

الفكر الإسلامي و القضايا الطبية المعاصرة

تنظيم النسل - الاجهاض - التلقيح الصناعي - نقل الدم - بنك اللبن
جراحة التجميل - التشريح - نقل وزراعة الاعضاء

تأليف

دكتور

شوقي محمد السامح

أستاذ الدراسات الإسلامية
بالجامعات العربية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى
١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م

توزيع : مكتبة النهضة المصرية ٩ ش عدلى - القاهرة ت : ٣٩١٠٩٩٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم النبيين محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد ، ، ،

فقد كانت تعاليم الاسلام فى الدعوة الى العلم حافزاً للمسلمين
على الاستزادة من العلم النافع فى مختلف المجالات ، وبخاصة فى مجال
العلوم الطبية .

وكانت نقطة الانطلاق منذ عهد أوهام السحر والكهانة والتمايم
الى عهد الطب والعلاج القائم على الاسس العلمية ، هى دعوة رسولنا
الكريم - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « يا عباد الله : تداووا
فان الله لم يخلق داء الا خلق له دواء ، فاذا اصاب دواء الداء برأ باذن
الله عز وجل » (١) .

من هذا المنطلق بدأ المسلمون الأوائل الطريق فى مجال البحث
العلمى للعلوم الطبية ، وحققوا انجازات هائلة ظلت منارة للعالم
عبر قرون طويلة ، وكانت أساساً للنهضة الطبية المعاصرة .

ولكن !! وبكل أسف عندما هجر الانسان المسلم ، هذا المنهج
العلمى لستة قرون ، ووقف موقف المتفرج من عالم يتطور بسرعة نحو
التقدم العلمى التقنى ، مستفيداً بتراث المسلمين ، أخذ الانسان
المسلم يتساءل اليوم بعد أن أخذه بريق هذا التقدم التقنى فى مجال

(١) أخرجه مسلم وأحمد وصححه الترمذى ، انظر : صحيح مسلم بشرح
النووى باب لكل داء دواء واستحباب التداوى ج ١٤ ص ١٩١ - ط - دار التراث
العربى - بيروت .

العلوم الطبية ، عن موقف الفكر الاجتهادى الاسلامى ، حيال هذه القضايا الطبية المعاصرة .

وفى هذه العجالة ، سوف نحاول القاء الضوء من خلال نظرة الفكر الاسلامى ، حول بعض هذه القضايا ، متمسكين بمنهج السلف الصالح والأئمة المجتهدين والمذاهب الفقهية المشهورة بما يستضىء به طريقنا الى البحث العلمى ، وذلك فى الأخذ بالنصوص وتفسيرها ثم القياس على الاشباه والنظائر ثم الاجتهاد بالرأى ، تمشياً مع روح الشريعة الاسلامية. الغراء فى اظهار علل الأحكام والترجيح بين آراء الأئمة المجتهدين .

هذا ولا يسعنى الا أن أؤكد حرصي الشديد في تقبل كل نقد بناء مخلص ، حيث أن النقد الذى ينشد البناء والتطور هو أساس كل عمل ناجح ، يضع لبننة في الطريق الصحيح للعودة الى منهج الشريعة الاسلامية في كافة مجالات حياتنا .

وفي هذا ولا شك سوف نبين للعالم أجمع ، أن دعوة الاسلام لا تكمن في تكوين نفس نقية محبة للخير فحسب ، بل هى دعوة لخلق علماء يسعون الى اسعاد المجتمع البشرى بالعلم النافع عامة ، وبالعلوم الطبية خاصة .

هذا وسنقصر الحديث فى هذه العجالة على دراسة تمهيدية « حول : نظرة الفكر الاسلامى الى الطب » ، ثم بيان أهم القضايا الطبية المعاصرة التى يدور التساؤل حولها بين المسلمين ، ويهمهم معرفة الحكم الشرعى لها . وهى :

- قضية : تنظيم النسل .
- قضية : الاجهاض .
- قضية : الانعاش الصناعى .
- قضية : نقل الدم من انسان لآخر (بنك الدم) .

- قضية : نقل لبن الأدميات الى الاطفال (بنك اللبن) .
- قضية : عمليات جراحة التجميل .
- قضية : تشريح جسم الانسان بعد موته .
- قضية : نقل وزراعة الاعضاء الأدمية .

على أن نتابع باستمرار ، كل ما يستجد من قضايا طبية أخرى
في وقت لاحق إن شاء الله تعالى .

وفقنا الله جميعا ، الى بيان عظمة ديننا الحنيف ، و اظهار
تراثنا الاسلامى الجيد ، الذى استوعب كافة شئون الحياة .

انه نعم المولى ونعم النصير ،،،

دكتور
شوقي أبو السعود

الكويت / السالمية

الأربعاء : ١٠ يناير ١٩٩٠ م

٣ جماد ثانى ١٤١٠ هـ

دراسة تمهيدية

حول

(نظرة الفكر الاسلامى الى الطب)

- المعايير التى يتميز بها الطب فى الفكر الاسلامى
- الفكر الاسلامى والقواعد الكلية الفقهية فى المجال الطبى
- اسس الرعاية الصحية فى الفكر الاسلامى
- آداب وقواعد مهنة الطب فى الفكر الاسلامى

دراسة تمهيدية (نظرة الفكر الاسلامى الى الطب)

تمهيد :

يقصد بالطب فى الفكر الاسلامى : هو الاستفادة من كل وسائل العلاج المتاحة ، بحيث اذا استعصى علينا علاج مرض ما ، وجب علينا أن نسعى حتى نجد دواءه ، تمثيلاً مع قوله - صلى الله عليه وسلم - « لكل داءٍ دواءٌ ... » (١) .

ومن ثم لا ينحصر الطب فى الفكر الاسلامى على فرع واحد من فروع فن «الشفاء» ، بل يشمل جميع الفروع من تمرينات بدنية أو روحية أو تكييف غذائى ، أو مستحضرات كيميائية أو عمليات جراحية ، أو علاج اشعاعى أو أى توليفة من هذه الطرق جميعها .

كما وأن «الطب فى الفكر الاسلامى» ، يتميز عن غيره بمعايير كثيرة ، بقواعد كلية فقهية ، وبأسس للرعاية الصحية ، بالإضافة الى ما تتحلى به هذه المهنة من قواعد وآداب تميزها عن غيرها من المهن الأخرى .

أولاً : أهم المعايير التى يتميز بها الطب فى الفكر الاسلامى

● الطب الاسلامى ، مرتبط بالايمان بالله عز وجل والأخلاقيات والقيم الروحية : فهو يمنع انتهاء حياة انسان برىء حتى اذا كان ذلك يفيد انساناً آخر ، ويرفض علاقات الشذوذ الجنسى والعلاقات غير المشروعة بين الجنسين ، وغير ذلك مما يعد انتهاكاً لتعاليم الاسلام ، فهو يركز على الايمان المطلق بالعقيدة الاسلامية قولاً وعملاً .

● الطب الاسلامى رائده ومتميز : فى مجال انقاذ الانفس واستئصال الأمراض أو السيطرة عليها ، ورفع مستوى الصحة المعنوية

(١) انظر : صحيح مسلم بشرح النووى ج ١٤ ص ١٩١ .

والسعادة الشخصية للأفراد . فهو يتميز على أشكال فنون العلاج الأخرى .

● **الطب الاسلامى موجه وهادف :** يتبع الأخلاقيات السماوية ، ولا يعالج بالحرمانات فيمنع اضافة الكحول للمستحضرات الطبية مع وجود البديل السهل المنال ، ويقف بشدة حيال انتشار الامراض الناتجة عن بعض أنماط السلوك الاجتماعى أو الجنسي التى ثبت أنها تؤدى الى تطور المرض وانتشاره ، ويسهر دائماً على منع انتهاك وتجاهل قواعد الأخلاقيات السماوية .

● **الطب الاسلامى شمولى :** يربى كلا من الروح والجسد والعقل معاً ، فبجانب اهتمامه بالنمو الجسمانى للأفراد والجماعات ، فإنه يعمل على تنشئتهم الاخلاقية ونموهم الروحى والعقلى ، فيضع البرامج التعليمية للجنس في الحدود الاخلاقية السليمة ، وذلك للحد من الامراض التناسلية التى تكون سبباً لمشاكل الزواج .

كما يهتم باحتياجات المريض الروحية والنفسية والاجتماعية التى قد تلعب دوراً مهماً في علم شفاء الامراض .

فضلا عن محاولته للاستفادة من كل المصادر النافعة ، وتقدير خدماته للبشرية جمعاء ، بكل الوسائل العلاجية الفاجحة بعد التأكد من جدواها ، فهو طب عالمى .

● **واخيرا فهو طب علمى ، فيه امانة :** لمعالجة المعطيات المتاحة ، ومراعاة الدقة فى الأرقام والاحصائيات ، والنظرة الشمولية في وضوح الأهداف ، مع التناسق الكامل بين النظرة العقائدية وبين السياسة التى تتم بها ممارسة العلاج ، بعيداً عن الخرافات والسحر والشعوذة والدجل ، يخضع للحقائق السماوية ، والاجتهاد في فنون الطب المختلفة .

هذا بخلاف الطب الحديث الذى يتجاهل الكثير من هذه الوسائل وتلك المعايير ، مما قد يترتب على ذلك زيادة الوفيات ،

وزيادة حدوث الامراض على الرغم من التقدم التقنى الذى أحرزته مؤخراً ، مما يدل على أن هناك حاقلة مفقودة ، وهذا هو الواقع الفعلى .

ورب قائل يقول : وهل يستطيع الطب الاسلامى بهذا المفهوم أن يتغلب على كل مشاكل الطب الحديث ؟ وهل يستطيع أن يعوض مواطن النقص فيه ؟

أقول : الاجابة على هذا - بنعم - وذلك بالتوجيه العقائدى والاخلاقى ، وبالقيم المعيارية ، وبالقواعد التاديبية وبالارشادات الصحية والاجتماعية التى تحكم الانسانية والحياة الاجتماعية ، وبجميع ما يزر به التراث الاسلامى وتعاليم الشريعة الاسلامية الغراء .

فلعل هذه الحقائق وتلك المعايير تكون حافزاً قوياً للبناء المسلمين المعاصرين من الأطباء والعلماء على استعادة ما فقدناه من تراث طبى عربى اسلامى ، ودافعاً لزيادة الاهتمام والبحث في تلك الكنوز الطبية ، لرفع راية التقدم والابداع الطبى في عصر التكنولوجيا الحديثة المعقدة .

كما تكون حافزاً على البحث في كتب التراث الاسلامى ، ونفض غبار الماضي عنها ، ونقلها الى اللغات الحية ، لتمكين جميع المسلمين من الوقوف على مستوى الابداع الطبى ، وما أضافوه للانسانية في مختلف فروع التخصصات الطبية .

ثانياً : القواعد الكلية الفقهية فى المجال الطبى : -

وضع الفكر الاسلامى ، قواعد كلية فقهية ، يمكن على ضوئها استخلاص آداب مهنة الطب وقواعده ، وما يستجد من قضايا طبية حديثة دخلت المجال الطبى في وقتنا الراهن .

هذه القواعد ، وإن كان الأصل فيها أنها وضعت لحسم النزاع بين المصالح والمفاسد المترتبة على عمل معين لدى شخص واحد ، إلا أنها يمكن أن تنطبق مع ذلك في توزيع هذه المفاسد ، وتلك المصالح بين عدة أشخاص .

ولا شك أن وجود قواعد كلية فقهية تحكم حالة توزيع حدى المقارنة بين المصالح والمفاسد بين أشخاص عديدين ، يفيد الى حد كبير في معرفة حكم الشرع الحكيم في بعض القضايا الطبية المعاصرة التي يتحقق في شأنها هذا الأمر : كتنظيم النسل أو الاجهاض أو نقل الدم أو جراحة التجميل أو تشريح جسم الانسان بعد الموت أو استئطاع عضو من انسان بغرض زرعه في جسم انسان آخر على سبيل العلاج ، أو عمليات التلقيح الصناعي أو غير ذلك من العمليات الطبية المعاصرة .

● أهم القواعد الفقهية فى القضايا الطبية :

● الأمور بمقاصدها (٢) : -

الأصل فى هذه القاعدة ، قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الأعمال بالنيات » (٣) ، بمعنى أن الحكم الذى يترتب على امر يكون على ما هو المقصود من ذلك الأمر .

أى أن الحكم الذى يترتب على فعل المكلف ، ينظر فيه الى مقصده ، فعلى حسبه يترتب الحكم ثواباً وعدمه ، عقاباً وعدمه ، مؤاخذه وعدمها ، ضماناً وعدمه (٤) .

(٢) انظر : الأشباه والنظائر / لابن نجيم ص ٢٧ ، الأشباه والنظائر / للسيوطى ص ٨ .

(٣) حديث مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حيث عمر بن الخطاب ، انظر : جامع العلوم والحكم / لابن رجب ص ٥ .

(٤) انظر : شرح مجلة الأحكام العدلية / للشيخ الاتاسى ج ١ ص ١٣ وما بعدها .

فمن قصد اهانة الميت بلانتفاع ببعض أجزائه أو تشريحه حرم عليه ذلك .

ومن قصد تكريم الحي والميت معاً ، وذلك لدفع الضرر الأشد لارتكاب الأخف مع ما فيه من تحصيل المصلحة ، ودفع الضرر والهلاك عن الحي ، أو تعليم العلم بواسطة التشريح ، فهو مثاب مأجور ، وعمله جائز يمدح عليه في الدنيا ويثاب عليه في الآخرة .

● المشقة تجلب التيسير (٥) : -

بمعنى أن الصعوبة تصير سبباً للتسهيل ، ويجب التوسع في المضايقة ، ويتفرع على هذه القاعدة كثير من الأحكام الفقهية وغير ذلك .

وما جوزّه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة ، لأن أصل الشارع مبناه على اليسر والتسهيل قال تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (٦) ، وقال عز وجل : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » (٧) فكثير من الأحكام الشرعية شرعت للتسهيل على العباد ، ولولا ذلك لغابت المشقة واشتد الحرج (٨) .

وبذلك إذا لحقت مشقة بالإنسان ، تضره في جسمه ، بحيث تعطل عضواً من أعضائه ، أو تؤدي إلى هلاكه - كاحتياجه لعين مثلاً - أو غيرها من بعض أعضاء الإنسان الميت ، فهل نترك الإنسان المتضرر يتألم بضرره أو يموت هالكا ؟ أم نقول : إن الضرورة تجلب التيسير ،

(٥) انظر : الأشباه والنظائر / لابن نجيم ص ٧٥ .

(٦) سورة البقرة / ١٨٥ .

(٧) سورة الحج / ٧٨ .

(٨) انظر : شرح مجلة الأحكام العدلية / للشيخ الاتاسي ج ١ ص ١٨ .

لما فيها من المشقة والصعوبة ، ونقوم بانقاذ هذا الانسان الحى
باجراء ما يلزمه مما يدفع عنه الضرر أو الهلاك .

أظن أنه لا يمتنع عاقل من ذلك !!

● الضرورات تبيح المحظورات (٩) :-

هذه قاعدة أصولية مأخوذة من النص وهو قوله تعالى : « الا
ما اضطررتم اليه » (١٠) ، والاضطرار الحاجة الشديدة ، والمحظور
المنهى عن فعله ، يعنى أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة .

فاكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر عند المجاعة
أو الغصة أو العطش ، أو عند الاكراه التام بقتل أو قطع عضو مباح
عند الاضطرار كل ذلك مباح . لقوله تعالى : « الا ما اضطررتم
اليه » (١١) والاستثناء من التحريم اباحة .

وكما يتحقق الاضطرار بالمجاعة يتحقق بالاكراه التام ، فيباح
التناول ولا يباح الامتناع ، فلو امتنع حتى مات أو قتل يؤاخذ ،
لأنه بالامتناع صار ملقياً بنفسه الى التهلكة وقد نهى الشارع الحكيم
عن ذلك (١٢) .

ويقاس على الاضطرار بالمجاعة والاكراه ، الاضطرار بالمرض
الذى يؤدي الى الهلاك أو تلف عضو ولا يمكن تداركه الا باخذ عضو
من انسان ميت .

فالاضطرار هنا أولى وأشد ، والحاجة اليه ملحة ، وإذا كان

(٩) مجلة الأحكام العدلية مادة (٢١) .

(١٠) سورة الانعام / ١٩٩ .

(١١) سورة الانعام / ١٩٩ .

(١٢) انظر : شرح مجلة الأحكام العدلية / للشيخ الاتاسى ج ١ ص ٥٥ ،

والاشباه والنظائر / لابن نجيم ص ٨٥ .

الاضطرار بالمجاعة والاكراه يوجب تناول المحرم ، فالاضطرار بالمرض أولى بأن يوجب التدارك بالتداوى بأخذ العضو أو يجيزه على الأقل .

والقياس هنا صحيح ، لأن المنهى عنه عند الاضطرار يسقط عنه حكم التحريم ويعطى حكم الاباحة أو الوجوب ، فيصح أن يقاس عليه غيره في سقوط الحرمة وإعطاء حكم الاباحة أو الوجوب ، ومثال ذلك قوله تعالى : « إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن الله غفور رحيم » (١٣) .

حيث أسقط عنها حكم التحريم عند الاضطرار وإعطائها حكم الاباحة أو الوجوب ، ومن ثم فقياس التداوى بالمحرم أو النجس عند الاضطرار تسقط عنه الحرمة ، ويعطى حكم الاباحة أو الوجوب ، وكذلك التداوى بنقل بعض الأعضاء تسقط عنه الحرمة ، ويعطى حكم الاباحة أو الوجوب قياساً على التداوى بالمحرم (١٤) .

● الضرورات تقدر بقدرها (١٥) : -

بمعنى أن كل فعل أو ترك جوز للضرورة ، فالتجوز على قدرها ولا يتجاوز عنها .

فمن أصابته مخمصة ، فاضطر لأكل الميتة ، أن يتناول مقدار ما يسد الرمق لدفع الهلاك .

وإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات ، فإنها لا تبيحها مطلقاً ، وإنما تبيحها بقدر الضرورة ، فمتى زالت الضرورة عاد الحكم الأصلي وهو الحظر .

(١٣) سورة البقرة / ١٧٣ .

(١٤) انظر : شفاء التباريح والادواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء

للشيخ ابراهيم اليعقوبى ص ٣٧ وما بعدها .

(١٥) مجلة الاحكام العدلية : مادة (٢١) ، والأشياء والنظائر / للسيوطى

ص ٨٥ .

ولذا ينبغي لمن يباشر هذه الأعمال ويقوم بها ، أن يتحقق من وجود الضرورة أولاً ، ثم يتحقق من مقدارها ثانياً ، ثم يتحقق من المقدار الذى يباح من المحظور أو يجب لأجل ازالة تلك الضرورة ويقوم بعمله فى ازالة تلك الضرورة بقدر ما تتطلبه تلك الضرورة من غير زيادة ، خصوصاً فى تقدير المرض ونوعه ، ومقدار الضرورة التى تلحق صاحبه ، ومدى احتياجه الى ازالة تلك الضرورة ، ثم يقدر ما يحتاج اليه بقدره من غير زيادة .

وقياساً على أكل المضطر من الميتة بقدر ما يسد رمقه ويدفع ضرورته ، فلا يتجاوز فى نوع من أنواع العمليات مقدار الضرورة كما لا يتجاوز فى نقل عضو لآخر مقدار الضرورة ، ولا يتخذ جثمان الميت الذى ينقل منه العوبة يفعل به ما يشاء ، بل يجب عليه أن يضع نصب عينيه أنه وإن كان ميتاً فهو إنسان مكرم ومفضل عند الله تعالى يجب احترامه وتكريمه ، كما لو كان حياً .

كذلك يصنع فى المنقول اليه ، بأن لا يزيد فى عمله على مقدار الضرورة أو الحاجة ، والحاجة تنزل منزلة الضرورة ، فلا يعذب فى أثناء عمله بإنسان سواء كان حياً أو ميتاً ، صغيراً أو كبيراً

● الضرر يزال (١٦) :-

بمعنى أنه لا يجوز الضرر ، وعلى فرض وجوده فإنه يجب أن يزال شرعاً ، لما يستفاد من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا ضرر ولا ضرار » (١٧) ، أى لا يجوز وجود الضرر ولا الضرار .

(١٦) مجلة الأحكام العدلية : مادة (٢٥) .

(١٧) أخرجه الامام مالك فى الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسل ، وأخرجه الحاكم المستدرک ، والبيهقى ، والدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى ، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس ، وعبداد بن الصامت .

ونحن نعلم مقدار ما يلحق الانسان من ضرر اذا فقد - عينه
أو عضوا من أعضائه - مما يترتب على ذلك من المشقة التي قد تؤدي
وتفضى الى الهلاك .

فهذا ضرر متحقق وهو واجب الزوال ، ولكن لا يزال بضرر
مثله (١٨) ، وإنما يزال بدون ضرر أو بضرر أخف منه ، بناء على
القواعد التالية : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (١٩) ،
يتحمل الضرر الأخف لازالة الضرر الأشد (٢٠) ، الضرر الأشد يزال
بالضرر الأخف (٢١) .

ومن ثم فاذا احتاج المريض في جسمه الى شيء من أعضاء
انسان ميت فانه يجوز ، لأن الضرر اللاحق للميت غير متصور ،
بل هو من باب الكرامة ، وإن فرض وسلم ، كائن أخف من الضرر
الذي في الحي . ومصلحة انقاذ الحي أولى بالرعاية من مفسدة
انتهاك حرمة الموتى (٢٢) .

ومن هذا القبيل ، اذا تعارض مفسدتان - كهتك حرمة الميت
مثلا وتلف انسان حي يمكن تلافي هلاكه بارتكاب حرمة الميت لأنها
أخف .

وهذا على تسليم أن ذلك الفعل فيه هتك لحرمة الميت ، ولو
سلم انتهاك حرمة ، فقد تباح المحظورات عند الضرورة .

(١٨) فلا يجوز لشخص أشرف على الهلاك من الجوع أو المرض أن يأخذ
غصبا طعام أو دواء شخص آخر يوجد في نفس الظروف - انظر : الأشباه
والنظائر للسيوطي ص ٨٧ .

(١٩) مجلة الأحكام العدلية مادة (٢٦) .

(٢٠) مجلة الأحكام العدلية مادة (٢٩) .

(٢١) مجلة الأحكام العدلية مادة (٢٧) .

(٢٢) انظر : المجموع / للنووي ج ٩ ص ٤ .

(٢ - القضايا الطبية في الفكر الاسلامي)

فضلاً عن ذلك فإنه يجوز الانتفاع ببعض أجزاء الميت ، وليس
إهانة له ، بل ربما كان فيه تكريم للميت ببقاء عضو من أعضائه
ينتفع به إنسان حي ، والحي أفضل من الميت ، ولربما كتب للميت
بذلك أجر .

● إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (٢٣):

بمعنى إذا تعارض مفسدتان ارتكب أخفهما ضرراً ، قياساً على
غيره من أنواع التداوى بالمحرم وأكل الميتة وغيرها عند الاضطرار .

ومن هذا القبيل جواز شق بطن الحامل لإخراج الولد إذا كانت
ترجى حياته .

ولا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة ، ولكن إذا وقع
بين أمرين أحدهما أهون من الآخر فيختار أهون الشرين لاحتمال
النجاة فيه .

ولذلك تقطع اليد المتأكلة وإن كان إفساداً لها ، لما فيه من
تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح إن كان الغالب
السلامة (٢٤) .

● درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (٢٥) : -

بمعنى إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ، فدفع المفسدة مقدم

(٢٣) مجلة الأحكام العدلية مادة (٢٩) ، والأشباه والنظائر / للسيوطي

ص ٨٧ .

(٢٤) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام / لعز الدين بن عبد السلام

ج ١ ص ٨٧ ، وبدائع الصنائع / للكاساني ج ٧ ص ٢٥٧ .

(٢٥) مجلة الأحكام العدلية مادة (٣٠) ، قواعد الأحكام في مصالح

الأنام / عز الدين بن عبد السلام ج ١ ص ٩٢ .

فى الغالب ، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لما يترتب على المنهيات من الضرر المنافى لحكمة الشارع فى النهى .

ورب قائل يقول : أن هتك حرمة الميت بمثل هذه الأعمال فيه اسقاط لكرامته ، وهذا مفسدة ، وتداوى المريض بذلك العضو المأخوذ من الميت مثلاً فيه جلب مصلحة ، ودرء المفسد مقدم على جلب المصالح ، فلا يجوز مثل هذا العمل .

للإجابة على ذلك نقول : أن الصواب هو العكس ، لأن ترك المريض بدون تداور فيه القاء بالنفس الى التهلكة ، وقد نهى الله تعالى عنه ، كما أن فيه قتلاً للنفس وقد نهى الله أيضاً ، وأخذ عضو من الإنسان الميت فيه مصلحة بما يناله من الأجر والثواب وفيه مصلحة له ببقاء عضو منه حياً .

ولو سلمنا أن فيه هدراً لكرامته وهتكاً لحرمة ، فجلب المصلحة للمريض بالتداوى بهذا العضو ، هو مصلحة أعظم من مصلحة الميت ببقاء عضوه ، أو هى من باب تعارض مصلحة مع مفسدة خاصة خفيفة فتقدم المصلحة للمريض بالتداوى على هذه المفسدة الخاصة الخفيفة ، على أن تسليم المفسدة للميت غير مسلم ، بل هى تكريم له .

هذه أهم القواعد الكلية الفقهية التى أمكننا تتبعها فى هذا المجال ، وما تبقى منها بعد ذلك من قواعد واتجاهات آخر يسير عليها الفكر الإسلامى ، فإننا سنتعرض لها عند الحديث عن بعض القضايا الطبية التى تتعلق بها .

ثالثاً : أسس الرعاية الصحية فى الفكر الإسلامى :

الطب فى الفكر الإسلامى جزء من حقيقة كلية تحكم نظرة الإسلام للإنسان ، والإنسان فى نظر الإسلام هو خليفة الله فى

الأرض ، قال تعالى : « هو الذى جعلكم خلائف الأرض » (٢٦) .
ويقول تعالى : « واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » (٢٧) .

وهو مخلوق الله المكرم . قال تعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم » (٢٨) ، ويقول تعالى : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » (٢٩) .

وهو الذى أمر الملائكة أن تسجد له . قال تعالى : « واذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس » (٣٠) .

وهو الذى سخر له جميع ما فى الأرض . قال تعالى : « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » (٣١) ، ويقول تعالى : « وهو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » (٣٢) ، ويقول تعالى : « ألم تروا أن الله سخر لکم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظهرة وباطنة » (٣٣) .

لهذه القيمة العظيمة للانسان ، أحاطه الله - عز وجل - بسياج من العناية والرقابة والرقابة ، فقد قررت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، أن الاعتداء على انسان هو اعتداء على المجتمع بأسره . قال تعالى : « من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا فى الأرض . فكانما قتل الناس جميعا » (٣٤) .

(٢٦) سورة الانعام / ١٦٥ .

(٢٧) سورة البقرة / ٣٠ .

(٢٨) سورة الاسراء / ٧٠ .

(٢٩) سورة التين / ٤ .

(٣٠) سورة الكهف / ٥٠ .

(٣١) سورة الجاثية / ١٣ .

(٣٢) سورة البقرة / ٢٩ .

(٣٣) سورة لقمان / ٢٠ .

(٣٤) سورة المائدة / ٣٢ .

ويقرر الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » (٣٥) .

لذا وضع الفكر الاسلامى القواعد والاسس ، للطب العام بجميع فروعها من طب وقائى وطب نفسائى وطب علاجى الى غير ذلك .

❶ فى مجال الطب الوقائى : دعا الاسلام الى الصحة الايجابية للمسلم ، لأن المجتمع المسلم الصحيح ، أقدر على حمل الأمانة وأداء رسالة الله - عز وجل - فى الأرض .

ولذا وضع الاسلام النموذج الرائع لارتباط كل فرد مسلم بمجتمعه ، متمثلا فى مسئولية كل مسلم عن سلامة أخيه ، والتزامه بسلامة مجتمعه تماما كالتزامه بسلامة نفسه .

قال تعالى : « انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » (٣٦) .

ويقول رسول الله عليه وسلم - : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » (٣٧) .

فالمحافظة على الشخصية لا تكفى ، بل لابد من الحرص ، على صحة المجتمع والبيئة .

ولهذا وضع الاسلام قواعد وأسس الطب الوقائى فى معظم

(٣٥) رواه مسلم . انظر : صحيح مسلم بشرح النووى ج ٥ ص ٤٢٨ - باب البر .

(٣٦) سورة الحجرات / ١٠ .

(٣٧) رواه مسلم . انظر : صحيح مسلم بشرح النووى ج ٥ ص ٤٤٧ - باب البر .

التكاليف الشرعية التى تتعلق بالواجبات والنواهى التى لها الأثر
الفعال فى صحة الإنسان ووقايته من الأمراض .

- فمن الواجبات التكليفية العملية - الطهارة - من الأوساخ
والغبار والجراثيم والميكروبات التى يتعرض لها جسم الإنسان .
قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى
الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا » (٣٨) .

وكذا - الصلاة - وما فيها من حركات منتظمة قياماً وركوعاً ،
واعتدالاً وسجوداً ، ونهوضاً ، وجلوساً ، تكراراً ومراراً فى كل
ركعة من ركعاتها التى تقوى العضلات والأعصاب وتنشط القلب
والدورة الدموية والجهاز الهضمى وجميع أجهزة الجسم .

وكذا - الصيام - وما فيه من الامتناع عن الطعام والشراب ،
وترك الشهوات والملذات البدنية ، ولزوم حدود الكمال والفضائل
طوال اليوم ولمدة شهر كامل فى العام ، مما يؤدى إلى وقاية الجسم
وشفاء كثير من الأمراض التى تنشأ غالباً من الاطعمة والأشربة التى
تجاوز حد الاعتدال ، مصداقاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
« ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن
صليبه ، فإن كان لا محاله فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث
لنفسه » (٣٩) .

وكذا - الحج إلى بيت الله الحرام - وما فيه من غسل البدن
والطواف والسعى والذهاب إلى جبل عرفات ثم المزدلفة ثم منى مع
تكرار الغسل ولزوم النظافة وأداء الصلوات الخمس بأوقاتها ،
مما ينشط الجسم ويقويه ويجعله فى حصانة واقية وصحة نامية .

(٣٨) سورة المائدة / ٦ .

(٣٩) رواه أحمد والترمذى والنسائى . انظر : جامع العلوم والحكم /

لابن رجب ص ٥١٤ .

- ومما جاء فى النواهى : التى حرمها الاسلام ونهى عنها للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الكثيرة .

حرم الاسلام أنواعا من الأطعمة التى فيها هلاك لمن يتناولها ، وهى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما يضر الجسم وأجهزته . قال تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ... » (٤٠) .

كما حرم الاسلام أنواعا من الأشربة التى فيها الهلاك للعقل والبدن معا وهى الخمر وسائر المخدرات من مواد سامة . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » (٤١) .

هذا وقد وضع الاسلام ، أصلا جامعاً لأصول الطب الوقائى ، لاضلاح البدن وسلامة القلب من الأمراض والأسقام ، فحذر من الاسراف فى تناول الطعام والشراب والاكتثار منهما حتى لا يتخم الانسان معدته .

قال تعالى : « وكأىوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المرفين » (٤٢) .

وعن المقداد بن معد يكرب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فان كان لا محالة . فثلث لطعامه . وثلث لشرابه . وثلث لنفسه » (٤٣) .

(٤٠) سورة المائدة / ٣ .

(٤١) سورة المائدة / ٩٠ .

(٤٢) سورة الاعراف / ٣١ .

(٤٣) رواه الامام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه ، وقال الترمذى حديث صحيح . انظر : جامع العلوم والحكم / ابن رجب الحنبلى ص ٥١٤ ، ط دار الحديث القاهرة .

ولا شك فان قلة الغذاء ، توجب رقة القلب ، وقوة الفهم ، وانكسار النفس ، وضعف الهوى والغضب ، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك .

ومن أنواع الطب الوقائي الذى دعا اليه الاسلام ، تجنب الحوادث والبعد عن أسبابها وقاية للمسلم ولمجتمعه . قال تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » (٤٤) ، وقال تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا » (٤٥) .

ومن هذا المنطلق ، وضع رسولنا - صلى الله عليه وسلم - قيودا على حركة المريض بمرض معد ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : « لا يوردن ممرض على مصح » (٤٦) . كما قال صلى الله عليه وسلم - : « فر من المجذوم كما تفر من الأسد » (٤٨) .

كما طالب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلم بالالتزام بقواعد الحجر الصحى فى حالة الوباء ، ولو أدى ذلك الى تضحية المسلم بنفسه فقال - صلى الله عليه وسلم - : « الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بنى اسرائيل أو على من كان قبلكم ، فاذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » (٤٨) ، وقال - عليه الصلاة والسلام - : الطاعون شهادة لكل مسلم » (٤٩) ، أى يكون شهادة لمن صبر .

هذا بالإضافة الى توجيهات الاسلام الذى دعا الى عناية الانسان بجسمه وعقله ، والتي تتناول نظافة البيئة والتغذية والنظافة الشخصية

(٤٤) سورة البقرة / ١٩٥ .

(٤٥) سورة النساء / ٢٩ .

(٤٦) رواه البخارى ومسلم ، انظر : اللؤلؤ والمرجان / حديث ١٤٣٦ ،

وصحيح مسلم شرح النووى ج ١٤ ص ٢١٥ .

(٤٧) رواه البخارى - فى كتاب الطب - باب الجذام - ج ٤ ص ١٢ .

(٤٨) رواه مسلم - انظر : صحيح مسلم بشرح النووى ج ١٤ ص ٢٠٤ .

(٤٩) رواه مسلم - انظر : صحيح مسلم بشرح النووى ج ١٤ ص ٢٠٥ .

وغير ذلك ، مما لا يختلف عليه علماء العصر الحديث ممن يعرفون
مسببات الأمراض ووسائل مكافحتها .

وهكذا نجد الفكر الإسلامى ، قد اهتم بالطب الوقائى الذى
الذى هو خير من الطب العلاجى ، بل أعظم منه كثيراً . وقد قيل :
درهم وقاية خير من قنطار علاج .

● وفى مجال الطب النفسانى ، نجد الفكر الإسلامى قد وضع
الأسس فى انقاذ النفس البشرية من أخطار الأفكار المقلقة ، وصدّمت
المصائب الحادة ، والخوف من نهاية الأمراض الخطيرة ، وذلك بادخال
الطمأنينة والسكينة على النفس البشرية .

ولذا نجد القرآن الكريم يهتم بالطب النفسانى فى مئات من
آياته ، يوجه فيها الناس كافة ، سواء الأصحاء أم المرضى الى
الطمأنينة والسكينة .

ففى تبشير الانسان باليسر بعد العسر يقول تعالى : « فان مع
العسر يسرا . ان مع العسر يسرا » (٥٠) .

وفى غفران الذنوب بعد القنوط يقول عز وجل : « قل يا عبادى
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر
الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم » (٥١) .

وفى شفاء الله تعالى ، للمريض الذى أصابه مرض خطير ،
قال تعالى على لسان ابراهيم - عليه السلام - « الذى خلقنى فهو
يهدين . والذى هو يطعمنى ويسقئ . واذا مرضت فهو يشفين » (٥٢)

وفى انزال السكينة فى قلوب المؤمنين ، قوله تعالى :

(٥٠) سورة الشرح / ٥ ، ٦ .

(٥١) سورة الزمر / ٥٣ .

(٥٢) سورة الشعراء / ٧٨ - ٨٠ .

« لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا » (٥٣) •

وقال تعالى : « هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم » (٥٤) •

وقال تعالى : « ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين » (٥٥) •

وفى انزل الطمأنينة فى النفس البشرية قال تعالى : « وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به » (٥٦) •

وقال تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب » (٥٧) •

فالسكينة والطمأنينة لهما الاثر الفعال فى مقاومة الامراض فضلا عن انشراح أسارير النفس ونشاط خلايا الجسم واثارة الطاقة الكامنة للانسان •

ومما لا شك فيه ، فان عماد الطب النفسانى ، هو زوال الاضطرابات النفسية والانهيئات العصبية من النفس الانسانية التى يكون مصدرها الخوف ، أو الغضب ، أو الحيرة أو الجزع أو اليأس ، أو القلق ، أو الاحباط ، أو الملل ، أو الاكتئاب ، أو غير ذلك مما يؤثر بالسلب على النفس البشرية •

ولهذا كانت آيات القرآن الكريم دعوة صادقة الى شفاء هذه

(٥٣) سورة الفتح / ١٨ •

(٥٤) سورة الفتح / ٤ •

(٥٥) سورة التوبة / ٢٦ •

(٥٦) سورة آل عمران / ١٢٦ •

(٥٧) سورة الرعد / ٢٨ •

الامراض جميعها . قال تعالى : « وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين » (٥٨) .

ان من أهم وسائل علاج المرض النفساني ، هو طمأننة المريض
على قرب الشفاء ، وتكامل الصحة ولو كان المرض خطيرا ، لأن
طمأننة القلب وسكينة النفس ضرورة لصحة الانسان وتقوية على مقاومة
المرض والتغلب عليه .

ولهذا بين القرآن الكريم في غير موضع أن الطمأنينة والسكينة
من معالم الظفر والنصر ، ومن أساس الايمان والرضا بالقضاء
والقدر ، فتطبع نفس المؤمن بالرضى بالواقع ، في أن ما أصابه لم يكن
ليخطئه ، وما أخطاه لم يكن ليصيبه ، فضلا عن أنها تدخل على
النفس البشرية الرضى والاطمئنان بالفرج بعد الكرب ، وبالسعة
بعد الضيق .

ومما يساعد على شفاء المريض ، وتركيز الطمأنينة والسكينة
في نفسه ، قراءته وسماعه للقرآن الكريم ، والوقوف على معانيه
وقصصه التي تدخل على النفس والقلب الراحة والسكون والطمأنينة
فهو من أقوى العوامل الفعالة في ازكاء النفس وطمأننة الفؤاد وحفظ
الصحة والاقبال عليها - قال تعالى : « ألا بذكر الله تطمئن
القلوب » (٥٩) .

وهكذا نجد أن الطب الوقائي والطب النفساني ، هما ادعى أن
يتمسك بهما الانسان ، ويأتي بعد ذلك الطب العلاجي وهو آخر
ما يلجأ اليه .

● وفي مجال الطب العلاجي : نجد الاسلام لم يتناوله ، الا
بما يفيد بذاته وعنصره ، وتكوينه الصافي بنقائه - وهو العسل - الذي
هو خير ونفع لجميع الحالات . قال تعالى : « وأوحى ربك الى

(٥٨) سورة الاسراء / ٨٢ .

(٥٩) سورة الرعد / ٢٨ .

النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون • ثم
كلى من كل الثمرات فإسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس أن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » (٦٠) •

وقد أجمل الله تعالى فى العسل الشفاء ليكون أشمل وأعم •
لما فيه من غذاء كامل ، ومفعول طبى ، وهو خلاصة جميع الأزهار
التي يجنى النحل منها رحيقة ورضابه • فهو صالح لجميع الأمراض
والعلل حيث يشتمل على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية
النافعة •

وفى هذا الصدد يقول - صلى الله عليه وسلم - : « ان كان
فى شيء من أدويتكم خير ، ففى شرطة محجم أو شربة من
عسل » (٦١) •

كما نوه القرآن الكريم الى أشياء أخرى من الثمار والزروع
ففيها فوائد كثيرة ، منها قوله تعالى : « وهزى اليك بذراع النخلة
تساقط عليك رطبا جنيا • فكلى واشربى وقرى عينا ٠٠ » (٦٢)
وقال تعالى : « وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ
للكلين » (٦٣) ، وهى شجرة الزيتون ، وقد ثبت علميا أن زيت
الزيتون يقى من تصلب الشرايين وأمراض القلب •

واذا كان العلاج بغير دواء يفيد ولا يضر ، كان خيرا لأن يكون
بالغذاء ، لأن الأدوية تترك فى الجسم أثرا جانبييا قد تتفاقم وتؤدى
الى أضرار أكثر من الفوائد المرجوة منها فعلى المريض أن يقلل منها
ما استطاع لأن الأدوية ان تغلبت على المرض الاصلى ، فانها تترك
فى الجسم بقايا تظهر آجلا أو عاجلا ، وتكون فى نتائجها غير

(٦٠) سورة النحل / ٦٨ ، ٦٩ •

(٦١) رواه البخارى ومسلم ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٤

ص ١٩٢ •

(٦٢) سورة مريم / ٢٥ ، ٢٦ •

(٦٣) سورة المؤمنون / ٢٠ •

قابلية للشفاء ، وإذا كان لا محالة ، فيكون العلاج بدواء بأقل عدد ممكن من الأدوية .

هذا وقد أمر الاسلام أمرا صريحا وجازما بالتداوى ، فالمسلم ليس قدريا يهمل العلاج ، ويترك نفسه للأقدار ، بل لابد من العلاج الذى جعله الله سببا للشفاء .

فعندما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دواء يتداوى به ، هل يرد من قدر الله شيئا ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : « هو من قدر الله » (٦٤) .

وقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى العلاج بقوله : يا عباد الله تداووا ، ان الله عز وجل لم ينزل داء الا أنزل له شفاء . فاذا أصيب دواء الداء برا باذن الله . . « (٦٥) . وفى هذا رد على من أنكر التداوى من غلاة الصوفية ، وقال كل شئ بقضاء وقدر ، فلا حاجة الى التداوى .

وقد يقال : أننا نجد كثيرين من المرضى يداوون فلا يبرءون ؟

نقول : انما ذلك يكون بفقد فن الطب بحقيقة المداواة ، لا لفقد الدواء .

واستكمالا للدقة فى تحديد المسار الصحيح للطب العلاجى دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى احترام التخصص فى فروع الطب عندما قال : لسعد بن أبى وقاص - حيث أصيب بمرض القنب :

(٦٤) رواه مسلم وغيره ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووى ج ١٤

ص ١٩١ .

(٦٥) رواه مسلم وغيره ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووى ج ١٤

ص ١٩١ .

« انك رجل مفؤد فات الحارث بن كلة اخا ثقيف فانه رجل
يتطيب » (٦٦) .

وعندما يواجه طبيبين متقدمين لعلاج مريض يسألهم : « أيكما
أطب بهذا ؟ » (٦٧) حتى يتلقى المريض أفضل رعاية متخصصة .

ولما كان الاسلام يمنع العجز بسبب المرض ، ويحث المسلم
على عدم الاستسلام للعجز ، لأن الكل مطالب بالعمل حسب طاقته ،
نجد يدعو الى التأهيل بالأجهزة والمستلزمات التعويضية ، فيبيع
استخدام الذهب فى العلاج التعويضى رغم انه محرم على الرجال ،
ويحرم الممارسات التى تشوه جسم الانسان او تغير صورته - مثل
الوشم وغيره .

كما نبه الاسلام الى العلاج بأساليب العلاج الطبيعى فقد امرنا
الله عز وجل بعبادته من صلاة وحج وصيام ، وما فى هذه العبادة
من حركات شاملة لجميع أجزاء الجسم التى تناسب جميع الأفراد
والاجناس والأعمار .

هذه العبادة هى القاعدة الاولى للعلاج الطبيعى . لما فيها من
العناية بالصحة ، وتنشيط الدورة الدموية والجهاز الهضمى والتنفسى
واكساب الجسم المزيد من القوة والمناعة ضد الامراض .

وهكذا نجد الاسلام يقترب من الالتزام فى جانب الوقاية من
الامراض ودفع الضرر عن المسلمين ، ويتجه الى وضع القواعد
العامة التى تتمشى مع روح التشريع الاسلامى ، فيما يتعلق باطب
بجميع فروعِهِ .

(٦٦) رواه أبو داود وسنده جيد ، انظر : التاج الجامع للأصول فى
أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - منصور على ناصف ج ٣ ص ١٧٩
ط دار الحكمة - دمشق .

(٦٧) رواه مالك ، انظر : تنوير الحوالك / لجلال الدين السيوطى ج ٣
ص ١٢١ - ط دار الندوة الجديدة - بيروت .

هذه التعاليم قد غيرت مفاهيم البشرية نحو الوقاية من الأمراض وطرق معالجتها ، ووضعت حدا للخرافات الشائعة عن أسباب الأمراض ووسائل علاجها ، كما وضعت الناس على الطريق الصحيح لبيحثوا في الداء والدواء ، مع الاهتمام بما يتطلبه عصرنا ومستقبلنا من الاجتهاد نحو التركيز على بحث ودراسة القضايا الطبية المستجدة دائما دون تقصير أو توان ، لينعم العالم الانساني بما يعطيه الفكر الاسلامي في هذا المجال من خير وفائدة للبشرية جمعاء .

رابعاً : قواعد وآداب مهنة الطب في الفكر الاسلامي : -

ان احتراف الطب في مجتمع من المجتمعات واجب شرعى .. وهو فرض كفاية ، فاذا لم يوجد من ينهض به اثم المسلمون جميعا ، واذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين ، فينبغى على الدولة أن تهئ للامة حاجتها من الأطباء في شتى المجالات المطلوبة ، وهذا واجب على الحاكم حيال محكوميه .

● الطب عبادة وحرفة : -

علم الطب كسائر العلوم ، وهو من الله الذى علم الانسان ما لم يعلم ، ودراسته كشف لآيات الله فى خلقه ، قال تعالى : « وفى انفسكم افلا تبصرون » (٦٨) ، ومزاويلته احداث لرحمة الله بعباده ، فهو عبادة وقربى ، فوق أنه حرفة ومرتزق .

فعلى كل عامل فى حقل صحة الانسان ، أن يضبط سلوكه الشخصى والمهنى بنور الاسلام ، ناهلا من شريعته الغراء .

ولما كانت مهنة الطب فريدة عن سائر المهن الأخرى ، فينبغى ان تكون سامية فوق الاعتبارات والأعراف التى درج الناس عليها ،

- فليس لها أن تتعامل باعتبارات العداوة أو الخصومة أو الانتقام .
- أو أن تنساق وراء دوافع شخصية أو سيسية أو غير ذلك .

فعلى الطبيب أن يعمل فى اتجاه واحد فقط ، هو تقديم العلاج والشفاء للصديق والعدو على النطاق الشخصى والعام ، لأن شفاء المريض غاية والطب وسيلة ، والمريض مخدوم ، والطب خادم .

لذلك لابد أن تطوع الأنظمة والأوقات والخدمات والجهود ، بوحى من صالح المريض وراحته ، وما يعود عليه بالشفاء ، وليس لغير ذلك من الاعتبارات ، كالدين واللون والجنس والسياسة والمشاعر الشخصية وما شاكل ذلك .

● الطب مسئولية جسيمة :

الصحة ضرورة انسانية ، وحاجة أساسية ، وليست ترفاً أو كملاً لهذا كانت مهنة الطب والعلاج ، هى الخدمة الوحيدة التى لا يرد قاصدها ولو لم يملك الأجر .

ولذا ينبغى أن ينال المريض أهمية ومكانة بوصفه مريضاً ، ومادام فى حمى مرضه ، لا من أجل جاه أو سلطان أو قربى أو منفعة ...

ومن ثم فمسئولية الطبيب جسيمة ، لأنه يتعامل فى كل الأوقات مع أرواح الناس وحياتهم التى تعتبر شيئاً مقدساً ، فوجب عليه أن يكون على مستوى المسئولية تجاه مرضاه ، مسخراً كل معرفته وعلمه لهم باذلاً جهده فى سبيل شفائهم ، متسعا صدره لهم ولذويهم .

قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » (٦٩) .

فعلى التشريع الطبى أن يكفل الرعاية الطبية لكل محتاج اليها لانها مسئوليته ، وعلى الطبيب أن يكون مخلصا فى عمله ، مجددا باذلا كل ما فى وسعه من النصح والتضحية فى العمل من غير توان ولا اهمال ، لأن مسئولية ذلك فى الدنيا امام احكام الشرع وامام احكام القانون مسئولية عظيمة ، والمسئولية عند الله عز وجل اعظم من ذلك ، وليكن رقبيا على نفسه ، يرضى ضميره ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب .

قال تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » (٧١) .

● الطب غوث وكرامة :

رزق الطبيب حلال ، واجره حق ، وعمله امانة ، ورقبيه الأكبر الله عز وجل الذى لا يغفو ، فاذا جاءت الحاجة الى علاج فقير او ضعيف فعلى الطبيب أن يقدر هذه الحاجة ، وإن يأكل بالمعروف ، وإن يتزكى وإن يتطهر ويتعفف ، فكما تجب الزكاة على المال تجب على العلم وعلى الوقت والجهد .

ومهنة الطب فى اساسها هى القدرة على غوث الانسان فى شدته ، لا استغلال حاجته ، فيجب على الطبيب أن يحتفظ بالاحترام الكامل لحياة الانسان وكرامته ، قال تعالى : « من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احيها فكانما احيا الناس جميعا » (٧٠) .

والطبيب فى التماسه الرزق الحلال ، يصون كرامته وشرف مهنته ويترفع عما يخدش ذلك من دعاية ، أو سمسرة ، أو استغلال ، أو ترويج أو غير ذلك مما يجافى شرف المهنة ، وتكون حياته الشخصية والعامة بعيدة عن الشبهات ، ملتزما بالمبادئ العامة

(٧٠) سورة المائدة / ٣٢ .

(٧١) سورة التوبة / ١٠٥ .

للاخلاق فلا يشارك فى نشاط لا يتفق مع شرف المهنة ، أو يستغل منصبه وماله فى امتيازات من أجل منافع شخصيه .

● الطب صون للأسرار :

على الطبيب أن يحتفظ بالسرية المطلقة لكل ما يعرفه عن المريض ، احتراماً للثقة الموضوعة فيه ، لأن المرضى يكشفون له عن خباياهم وعوراتهم ، ويودعون أسرارهم طواعية ، وقد شدد الإسلام فى مبدأ الأمانة قال تعالى : « أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » (٧٢) وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » (٧٣) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « آية المنافق ثلاث ، اذا حدث كذب ، واذا وعد اخلف ، واذا اؤتمن خان » (٧٤) .

ومن ثم وجب على طبيب حنون أية معلومات وصلت اليه من خلال مزاولة مهنته عن طريق السمع أو البصر ، وأن يحيطها بسياج كامل من الكتمان ، لأن الإسلام يوجب تأكيد حماية حق المريض فى أن يصون الطبيب سره الذى ائتمنه عليه ، والا لم يأمن المريض أن يفشى للطبيب بأسرار قد تحدد سير العلاج ، فضلاً عن أن طوائف من المرضى ، سوف تنظر الى الاطباء على أنهم أناس غرباء لا يستطيعون اللجوء اليهم .

● الطب أمل وأمانة :

حياة الانسان محترمة فى كافة مراحلها ، فيحرم على الطبيب اهدارها ولو بدافع الشفقة ، لأن الحياة من الله لا يعطيها الا هو ولا يسلبها الا هو ، وأن نهاية كل حى فى يد الله عز وجل ، والطبيب

(٧٢) سورة النساء / ٥٨ .

(٧٣) سورة الأنفال / ٢٧ .

(٧٤) رواه البخارى ومسلم ، انظر : صحيح البخارى ج ١ ص ١٥ ،

وصحيح مسلم ج ١ ص ٥٦ .

فى مهنته من جذد الحياة فقط ، العاملين على استيفائها صحيحة
سوية ما وسعه الجهد .

قال تعالى : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » (٧٥)

ولذا وجب على الطبيب بذل الجهد فى أن يجتاز المريض ما بقى
له من العمر فى حسن رعاية ، وفى غير ألم ولا عذاب ، وذلك بما
تهيأ له من وسائل الرعاية والعلاج .

فان اجتهد الطبيب وأدى ما يرتقب من مثله ، وخلا عمله من
الاهمال الواضح عمدا أو سهوا ، وأخذ بالأسباب التى ينبغى أن
يأخذ بها أمثاله ، ثم جاءت النتيجة على غير المطلوب ، فلا اثم على
الطبيب ولا عقوبة ، لأن طبه لا يرد قضاء ولا قدرا ، وانما يفعل
امتثالا لأمر الشارع .

ولما كان الطبيب لا يستطيع أن يحقق الشفاء فى كل الأحوال ،
فعلية فى كل الأوقات ، أن يعطى مرضاه الأمل ، ويخفف عنهم
الأمهم ، سواء كانت نفسانية أم جسمانية .

قال تعالى : « وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وان
يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور
الرحيم » (٧٦) .

ولا ينبغى للطبيب أن يعالج الناس فى الظروف العادية بما
حرم الله عليهم سواء عن طريق الدواء أو الجراحة ، أو النصح
والارشاد ، فاذا ما اضطر الطبيب فى بعض الحالات الخاصة ، لانقاذ
حياة المريض ، جاز له ذلك ، تمشيا مع قوله تعالى : « انما حرم
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر

(٧٥) سورة الاسراء / ٣٣ .

(٧٦) سورة يونس / ١٠٧ .

غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم » (٧٧) والقاعدة الشرعية « الضرورات تبيح المحظورات » (٧٨) .

● الطب محتاج للعلم :

يجب على الطبيب فى كل الاوقات ان يعمل على تحسين مستواه فى فن الطب ، فيصل نفسه بركب العلوم الطبية ، ويواكب تقدمه فيها ، ويعد ما استطاع به من قوة علمية فى دفعه للمرض ، لان صحة الانسان تتأثر باجتهاده او تقاعسه ، وبعلمه او جهله .

ان مسئولية الطبيب عن غيره ، تجعل وقته ليس خالصا له ، ينفقه كيف يشاء ، فكما أن فى المال حقاً معلوماً للسائل والمحروم ، وفى الوقت والعلم كذلك حق للمرضى يرتاد لهم الطبيب الجديد والنافع والناسج ، ليعود به عليهم وهو يطيبهم . وبذلك يعطى الطبيب احساسا صادقا بأنه يفعل ما فى وسعه من أجل مرضاه .

وليدرك الطبيب أن الاستزادة من العلم بجانب قيمتها التطبيقية ، هى فى ذاتها عبادة ، وامتثالاً بهدى القرآن الكريم فى قوله عز وجل : « وقل رب زدنى علما » (٧٩) وقوله تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » (٨٠) وقال تعالى « يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات » (٨١) .

وعلى الطبيب عند اجراء البحوث الطبية ، أن يكون مؤهلا تأهيلا مهنيا علميا ، وأن يجعل بين مرضاه فى تجاربه العلاجية اقرب الناس اليه - كزوجته وأولاده ووالديه - وأن يعلم المرضى

(٧٧) سورة البقرة / ١٧٣ .

(٧٨) انظر : مجلة الاحكام العدلية - مادة رقم ٢١ والاشباه والنظائر /

لابن بخرم ص ٨٥ .

(٧٩) سورة طه / ١١٤ .

(٨٠) سورة البقرة / ١٦٩ .

(٨١) سورة المجادلة / ١١ .

المشتركون فى بحثه بالحقائق التى يقوم عليها البحث ، ويحترم رغبتهم اذا ارادوا الانسحاب منه .

كما ينبغى على الطبيب أن يكون لديه حد أدنى من المعرفة بالأحكام الشرعية ، لأن الناس تستفتيه فى أمورهم الصحية ذات الصلة بالعبادات ، مثل ما يعرض من أمراض أو أعراض لدى الرجال والنساء وأثرها على صحة الصلاة ، أو رخصة الفطر فى رمضان ، أو مناسك الحج والعمرة ، وكذا كل ما يتعلق بالزواج من أحكام سواء فى عيوب الزوج أو الزوجة . الى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية .

● الطبيب سـلوك وقيـم :

ينبغى أن يكون الطبيب من بين المؤمنين بالله ، القائمين بحقه العارفين لقدره ، العاملين بأوامره ، المنهتين عن نواهيه ، المراقبين فى السر والعلن .

وأن يكون من أهل الحكمة والموعظة الحسنة ، مبشرا لا منفرا ، باسمنا لا عبسا ، حلما لا غضوبا ، محبا لا كارهيا ، عف الحديث ، غضض الصوت ، سوى الهندام ، يوحى بالثقة ، ويبعث على الاحترام ، مهذبا مع الغنى والفقير والكبير والصغير ، باذلا النصح والرفق بالمرضى .

وأن يكون قدوة فى رعاية صحته ، والقيام بحق بدنه ، فلا يأمر الناس بما لا ياتم به ، ولا ينهى عما لا ينتهى عنه ، قال تعالى : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ۝۰ » (٨٢) ، وأن يصادق قوله فعله ، قال تعالى : « كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » (٨٣) .

وأن يكون صادقا ان قال أو كتب ، متحققا بنفسه عما سيشهد

(٨٢) سورة البقرة / ٤٤ .

(٨٣) سورة الصف / ٣ .

به ، حريصا على ألا تدفعه نوازح القربى أو المودة اذا أدلى بشهادة أو بتقرير أو بحديث يعلم أنه مغاير للحقيقة ، بل عليه أن يقدر حق الشهادة فى الاسلام . قال تعالى : « ومن أظلم ممن كنتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون » (٨٤) ، وقال تعالى : « ولا تكتنموا الشهادة ومن يكتنمها فانه آثم قلبه » (٨٥) ، وقال تعالى : « وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » (٨٦) .

وأن يكون متواضعا ذاكرا نعمة الله عليه ، شاكرا له ، ملتصقا بتواضعه ، ولا ينسب الفضل لنفسه ، أو يطاله شئ من الغرور والزهو ، أو ينتمس التفاخر سواء بالقول أو الكتابة أو الاعلان المباشر أو غير المباشر ، وليعلم تماما أن ثقافته الطبية ليست دائما مكتملة أو كافية ، وعليه أن يتقبل التعلم من زملائه حتى لو كانوا أحدث منه سنا .

وأن يكون متحليا بخلق الاسلام ، يمارسه بلا تكلف فى جهره وعلائيته ، ويشعر أن تعامله مع الله ، وأن عليه رقابة دائمة ، قال تعالى : « عن اليمين وعن الشمال قعيد » (٨٧) ، فيتقى الله فى التعامل مع خلق الله ، وينظر الى الكائنات الحية كلها نظرة رحمة وخاصة الانسان .

واذا كانت العادة منذ عهد - أبو قراط - أن يبدأ الطبيب حياته المهنية بترديد قسم يلتزم به فى أداء ممارسته لمهنته .

أقول : أن قضية السلوك المهني لا تحل بقسم ، ولا تستوفى بدراسة مقرر علمي فى آداب ممارسة الطب ، ولا تحكمها قواعد قانونية أو دستور وضعى أو قرارات نقابية طبية .

(٨٤) سورة البقرة / ١٤٠ .

(٨٥) سورة البقرة / ٢٨٣ .

(٨٦) سورة التوبة / ١٠٥ .

(٨٧) سورة ق / ١٧ .

ولكن بجانب هذا كله التزامات أخلاقية تندرج تحتها كل الفضائل التي أوصى بها الإسلام من - الصبر والتفاني والاتقان في العمل - والحياء والرحمة والرفق والتواضع والابتسام والكلام الطيب وحسن الخلق ، وغض البصر ، وكتمان الأسرار الى غير ذلك من تعاليم الإسلام ليكون الطبيب أقرب الى الله . وأكثر التزاما بما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء .

وصفوة القول : نستطيع أن نقول أن الفكر الإسلامي وضع أمورا تتعلق بأداب مزاولة التدخلات الطبية والجراحية يمكن اعتبارها قواعد كلية فقهية لسوء الطبيب في مزاولته لعمله ، يتعلق أولهما : بحق الطبيب في ممارسة عمله ، وثانيها : في كيفية عمله ، وثالثها : بمسئوليته عن عمله .

أولا : حق الطبيب في ممارسته عمله :

إذا كان الشارع الحكيم أمر بالتداوى ، فإن هذا الأمر يتطلب الأمر بممارسة الطب ، فكما أن التداوى واجب ، فإن الطب واجب .

ولذا لا ينبغي أن تنتقل الرخصة - التي أنشأها الشرع للطبيب بممارسة عمله على أجسام الناس - الا بحق ورضاء المريض ، مع استثناء حالات الطوارئ والاسعاف والضرورة والاستعجال .

ثانيا : كيفية مزاولته لعمله :

(١) اختيار العلاج :

ينبغي على الطبيب أن يراعى في اختيار العلاج - الأهداف من العلاج (٨٨) وكذا حفظ ما بقي من الصحة بعد حلول المرض

(٨٨) انظر ذلك : زاد المعاد / لابن القيم الجوزية ج ٣ ص ١١١ ، وكذا الطب النبوي ص ١١٤ .

أو العلة بتجنب المضار التي قد تفضي إلى زوالها ، مع رد الصحة
المفقودة وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الامكان (٨٩) .

متبعاً في ذلك تحمل أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما وتفويت
أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما (٩٠) .

(ب) حدود العلاج :

يجب ألا يستهدف الطبيب من عمله مجرد إزالة العلة دون النظر
إلى عواقبها ، فالواجب إزالة العلة على وجه يأمّن من حدوث أعظم
وأصعب منها .

فإن لم يأمّن ذلك ، أبقى العلة الأصلية كما هي (٩١) .

وإذا كانت العلة لا يمكن علاجها ، امتنع الطبيب عن
العمل (٩٢) ولكن للطبيب الحاذق أن يعمل قدرته على الاجتهاد
للاستعانة على المرض بكل معين (٩٣) وله أن يجرب الدواء بما لا يضر
أثره ، ولكن ليس له أن يجربه بما تخاف عاقبته (٩٤) .

-
- (٨٩) يرشدنا إلى ذلك . قاعدة : (الضرر يدفع بقدر امكان) ، مجلة
الأحكام العدلية مادة رقم (٣١) .
- (٩٠) سبق شرح هاتين القاعدتين عند الكلام على القواعد الفقهية
في المجال الطبي .
- (٩١) انظر : الفتاوى الهندية / لجماعة من فقهاء الهند ج ٥ ص ٣٦٠ ،
زاد المعاد / لابن القيم ج ٣ ص ١١٠ .
- (٩٢) ويعلل ابن القيم ذلك بأنه أدعى لحفظ صناعة الطب وحرمتها ،
انظر : زاد المعاد ج ٣ ص ١١٠ .
- (٩٣) انظر : زاد المعاد / لابن القيم ج ٣ ص ١١١ ، والطب النبوي
ص ١١٤ .
- (٩٤) انظر : زاد المعاد / لابن القيم ج ٣ ص ١١١ ، والطب النبوي
ص ١١٣ .

(ج) طرق العلاج :

ينبغي على الطبيب أن يبدأ فى العلاج بالأسهل فالأشد
فلا ينتقل من الدواء البسيط المعتاد الى الدواء المركب الا اذا فات
أثر الاول (٩٥) .

وعليه أن يجمع بين علاج البدن وعلاج النفس (٩٦) ، فقد
يكون اعتلال البدن بسبب اعتلال النفس ، وقد يكون فى تقوية
النفس أعظم أثرا فى الشفاء من الأدوية المعتادة .

وعلى الطبيب أن يكون آمينا على أسرار المريض ، فلا يبوح
بها ، وان يكسب المريض القوة على تحمل الألم ومواجهة العلة
والصبر على احتمال العجز .

ثالثا : مسؤولية الطبيب :

عمل الطبيب لا يتقيد بشرط ضمان سلامة المريض ، فلا يطالب
الا بالقيام بكل الوسائل المتاحة له فى معالجة المرض ، ومن ثم
لا يسأل الا عن تقصيره فى نتيجة العلاج .

واذا قام الطبيب بما يجوز له فعله بعلمه واجتهاده ، فلا يسأل
عن الضرر الحادث للمريض ، ولو كان سببا له .

كما لا يسأل مدنيا عن الضرر الذى يصيب المريض الذى اختار
علاجاً معيناً ، أو رضى به ، متى كان الطبيب قد راعى أصول مهنة
الطب فى عمله على أكمل وجه ، خاصة فيما يتعلق بنوعية المرض
واحتمالات النجاح والفشل .

(٩٥) انظر : زاد المعاد / لابن القيم ج ٣ ص ١١٠ ، والطب النبوى

ص ١١٣ .

(٩٦) انظر : زاد المعاد / لابن القيم ج ٣ ص ١١٠ .

وبعد : عرض هذه الدراسة التي اشتملت على الفكر
الاسلامى ومعايير الطب ، والقواعد الفقهية فى المجال الطبى ،
وأسس الرعاية الصحية ، وآداب مزاولة مهنة الطب .

سنحاول استخلاص الأحكام الشرعية من حيث الحل والحرمه
والثواب والعقاب لبعض القضايا الطبية المعاصرة على ضوء المصالح
والمفاسد المترتبة عليها .

الفكر الاسلامى

وقضية تنظيم النسل

- تنظيم الغريزة الجنسية
- الدعوة الى الحياة الزوجية
- ضبط النسل وتحديد الذرية
- مبررات لباحثية تنظيم النسل
- قرارات وتوصيات المؤتمرات الفقهية

تمهيد :

ان قضية تنظيم النسل ، دعوة نادى بها كثير من الدول فى مواجهة احتمال نقص المواد الغذائية التى لا تتناسب زيادتها مع زيادة النسل والتى يعبرون عنها أحيانا بالانفجار السكانى .

وكان أول من أثار هذه القضية - الدول الغربية - تحت ظروف اقتصادية نبه اليها علماء الاقتصاد بوجه خاص ، وقلدهم فى ذلك بعض الدول الاسلامية والعربية ، وبخاصة فى الآونة الأخيرة لعدم استطاعتهم العمل على التناقص بين الزيادة فى السكان والاكتثار من الموارد ، لعدة أسباب !! ، وليست كل الدول العربية والاسلامية سواء فى التقليد ، فبعضهم تزيد مواردها على مصاريفها .

وبصرف النظر عن كون هذه الدعوة وافدة من الغرب ، أو أنها تخطيط يراد به السوء للدول العربية والاسلامية ، فإنه لابد من بيان موقف الفكر الاسلامى من هذه القضية ، لنثبت قدرته ومرونته فى معالجة كافة القضايا المتجددة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

● تنظيم الغريزة الجنسية : -

عالج الفكر الاسلامى قضية تنظيم النسل وتوجيهه واصلاحه بصراحته الجنسية المألوفة ، فلم يتحرج من تفصيل الغرائز الجنسية والحاجات الجسمانية ، ولم يستنكف عن الاعتراف بحق الانسان - ذكرا كان أم أنثى - فى تلبية دواعى الفطرة بالتقاء البدنين عن طريق الزواج ، لأنه غاية بقاء النوع البشرى من أجل عسارة الأرض واستمرار الحياة فيها .

ولهذا لم يكن الجنس كما يتصور البعض رذيلة واسفاها ، بل هو عبادة وسمو ، قال تعالى : « زين للناس حب الشهوات من

النساء « (١) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : « وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرايتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ قالوا : بلى . قال : وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر . » (٢) .

وكيف يكون الجنس خطيئة وهو جزء من تركيب الإنسان و صنع من صفات الله - عز وجل - في خلقه ، وما هو الا عملية بيولوجية معقدة تبدأ بالمشاعر والاحساس ، وتنتهى بالممارسة والتطبيق .

ومن الطبيعى أن يميل الرجل للأنثى وبالعكس ، مصداقا لقوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » (٣) .

الا أن ذلك الميل ليس النزوة العارضة ، أو الشهوة الجامحة ، بل أن الاسلام يسمو بتلك الشهوة فيمنحها الغاية ، حتى تصبح وسيلة لمهمة جسيمة عظيمة ، هي استمرار الحياة على الارض ، وهكذا اتسمت العلاقة بين الجنسين بالطهر والنقاء ، وشرع الزواج بل أمر بتلكيره وتيسيره ما أمكن ، حتى يجد الشباب متنفسا لطاقتهم ، ومصرفا لمشاعرهم بوسيلة مشروعة تحفظ قوته وتصور كرامته .

● الدعوة الى الحياة الزوجية :-

ولهذا كانت دعوة الاسلام الى تفضيل الحياة الزوجية على

(١) سورة آل عمران / ١٤ .

(٢) أخرجه النسائي ومسلم ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣

ص ٤٣ ، ٤٤ ط كتاب الشعب .

(٣) سورة الروم / ٢١ .

العزوبة ، حتى لا يتحول الجنس المقدس الطاهر الى متعة هوجاء فيها التبرج والتعري .

وحسبنا فى هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فانه له وجاء » (٤) .

وبهذا ارشدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى
تحصين النفس الانسانية والبعد عن انتهاك الحرمات ، والحث على
الاستكثار من النسل .

واذا كان اعتراف الاسلام بحق كل من الزوجين فى الاستمتاع
الجنسى ، فلا يتبعى أن يكون هو الغرض الاوحد من اغراض
الزواج ، لان الوقائع والنصوص تؤكدان أنه لم يكن من أهم الأهداف ،
لان دفع الشهوة عند الرجل والمرأة ، لا يفسران كل شىء فى مفهوم
الحياة الزوجية ، فوضع الزواج فى الاصل لانجاب الذرية وابقاء
النوع البشرى ، ونم تخلق الشهوة الجنسية الا لتكون باعثة على
اتيان الولد .

وفى هذا الصدد يقول الامام الغزالى : « وكانت القدرة الالهية
غير قاصرة عن اختراع الاشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج ،
ولكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الاسباب ، مع الاستغناء
عنها ، اظهارا للقدرة ، واتماما لعجائب الصنعة ، وتحقيقا لما سبقت
به المشيئة ، وحققت به الكلمة ، وجرى به القلم » (٥) .

ومن ثم فالمقصود من وراء هذا ، الا ينظر الى الشهوة الجنسية

(٤) متفق عليه ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ج ٩ ص ١٧٢ .

(٥) انظر : احياء علوم الدين / ج ٤ ص ٦٨٨ ط : دار الشعب -
القاهرة .

- مادامت تؤدي تلك الوظيفة السامية في الحياة - نظرة ازدراء واشمئزاز لما قد يظن من كونها عملاً مبتذلاً حقيراً من أعمال الجسد .

والأ يؤثر المؤمن الامتناع من الزواج والانقطاع عن الحياة ترفعاً بعزوفه عن شؤون الجنس ، لأنه برهانيته هذه ، يجنى على مقصد الفطرة ، ويعرض عن الحراثة ، ويضيع البذور ، ويعطل ما خلق الله من الآلات المعدة لبقاء تلك البذور ونمائها واستمرارها .

ولهذا خاطب القرآن الكريم الأزواج واصفا لهم نساءهم في قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم » (٦) ، فعهد إلى الذكور بإخراج البذور ، وعهد إلى الإناث بالتمكين من الحرث .

وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكمة الله - عز وجل - في خلق الذكر والأنثى ، داعياً إلى مثل ما دعت إليه الرسل من العناية بالتناسل والتكاثر بقوله - صلى الله عليه وسلم - : « تزوجوا الولود فالولود فأنى مكاثركم بالأمم يوم القيامة » (٧) .

● ضبط النسل وتحديد الذرية : -

باستقراء آيات القرآن الكريم ، نرى أنه لم يرد فيها نص صريح بضبط النسل وتحديد الذرية أو الاقلال منها أو منعها ، وإنما جاء فيها ما يجعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية (٨) .

وكان متوقفاً ألا يحاول أحد التفكير في ضبط النسل وتحديد الذرية في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد احاطة النسل

(٦) سورة البقرة / ٢٢٣ .

(٧) رواه الامام أحمد وصححه ابن حبان ، انظر : سبل السلام شرح بلوغ

المرام / للصنعاني ج ٣ ص ١٤٥ .

(٨) انظر : الموافقات / للشاطبي ج ٢ ص ٨ وما بعدها .

بهذه الهالة - أو يحاول الصحابة أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذا الموضوع .

ولكن الوقائع دلت على هذا التوقع ، فقد تعددت المواطن التي تجرأ فيها بعض الصحابة على أن يطرحوا على رسولهم أسئلة يستفتونه فيها عن طريقة شائعه لديهم لتنظيم النسل تسمى « العزل » .

من أولئك السائلين من كان يفعل هذا ولا يرى فيه بأساً .

ومنهم من كانت فكرة العزل تراوده ، ولم يقدم عليها قبل استفتاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيطة وورعاً .

وقد اجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هي عادته فى القضايا التي لا تتناول مسائل الاعتقاد ، بأجابات متعددة دارت حول نصوصها مناقشات كثيرة ، أوقعت بعض الناس فى لبس شديد .

وقد راعى - صلى الله عليه وسلم - فى تنوع اجاباته ، اختلاف الأشخاص وتعدد البيئات ، كما وضع الأصول وقرر المبادئ ، وأوضح الاستثناءات ، ولاحظ الضرورات .

ومن بين النصوص الصحيحة الدالة على أن بعض الناس كانوا يلجأون الى العزل (٩) تحاشياً للنسل فى حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

ما روى عن جابر بن عبد الله الأنصارى ، قال : « كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل » (١٠) .

(٩) يقصد بالعزل : أن يقذف الرجل مائه عن موضوع الحرث من زوجته ، بعد كمال اتصالهما جنسياً وقيل تمامه .

(١٠) انظر : سنن الترمذى ج ٥ ص ٧٤ ، وصحيح البخارى ج ٧ ص ٢٣ ، وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٢٠ ، وسبل السلام شرح بلوغ المرام / للصنعانى ج ٣ ص ١٠٣٧ ، وصحيح مسلم شرح النووي ج ١٠ ص ١٤ .

(٤ - القضايا الطبية فى الفكر الاسلامى)

وقد علق سفيان أحد رواة الحديث على عبارة : « والقرآن ينزل » بقوله : « لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن » (١١) .

بل بلغ بجابر اطمئنانه الى إباحة العزل حدا جعله يقول فى حديث آخر : « كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك ، نبى الله فلم ينهنا » (١٢) . .

وهنا لاحظ جابر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم ينههم عن العزل رغم علمه بما كانوا يفعلون .

وقد اعترف نفر من الصحابة المبيحين للعزل ، بأن الرغبة الجنسية مع العزوف عن طلب الولد ، كانا السببين المباشرين فى تفكيرهم بمثل هذا الأمر .

فعن أبى سعيد الخدرى أن رجلا قال : يا رسول الله ، ان لى جارية وأنا أعزل عنها ، وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وأن اليهود تحدث : أن العزل المؤودة الصغرى . قال : « كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه » (١٣) .

هذا وقد دارت مناقشة بين علماء الصحابة حول العزل والواد ، وأدلو فيها بأحكام تمتاز بدقة الفهم وبعد النظر .

ففى مجلس ضم - عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ،

(١١) انظر : شرح صحيح مسلم / للنووى ج ١٠ ص ١٤ .

(١٢) انظر : شرح صحيح مسلم / للنووى ج ١٠ ص ١٥ .

(١٣) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له ، والنسائى والطحاوى ورجاله ثقات ، انظر : سنن أبى داود ج ٢ ص ٣٣٨ ، وسنن الترمذى ج ٥ ص ٧٤ ، وسبل السلام شرح بلوغ المرام / للصنعانى ج ٣ ص ١٠٣٦ ، وزاد المعاد فى هدى خير العباد / لابن القيم ج ٤ ص ٢٤ ، وصحيح مسلم بشرح النووى ج ١٠ ص ١١ .

والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص مع نفر من الصحابة - رضوان الله عليهم - تعرضوا فيه للعزل فقالوا : لا بأس به .

فقال رجل منهم : انهم يزعمون أنها المؤودة الصغرى .

فقال على - رضى الله عنه - : لا تكون موءودة حتى تمر عليها التيارات السبع : حتى تكون من سلالة من طين ، ثم تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم تكون عظاما ، ثم تكون لحما ، ثم تكون خلقا آخر .

فقال عمر - رضى الله عنه - : صدقت ، أطل الله بقاءك (١٤) .

وقد يظن أن قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية املأق نحن نرزقهم وإياكم « (١٥) يتنافى مع ما قاله علماء الصحابة - رضى الله عنهم - من اباحة العزل قصدا لتأخير الحمل ، أو وقفه مؤقتا لعذر من الأعذار المقبولة شرعا .

نقول : أن هذه الآية ، إنما جاءت فى النهى عن قتل الأولاد ، أما منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذى هو النواة الأولى فى تكوين الجنين فلا يعد قتلا ، لأن الجنين لم يتكون بعد اذا ما تم العزل . ولم يلتق منى الزوج ببويضة الزوجة .

(١٤) روى هذا الحديث القاضى أبو يعلى بإسناده عن عبيد بن رفاعه عن أبيه ، انظر : زاد المعاد فى هدى خير العباد / لابن القيم ج ٤ ص ٢٥ ، واهياء علوم الدين / للامام الغزالى ج ٤ ص ٧٣٨ ، حيث زاد أن عنيا - رضى الله عنه - تلا الآية الواردة فى أطوار الخلقة وهى قوله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ... » الى قوله تعالى : « ثم أنشأناه خلقا آخر ... » سورة المؤمنون / ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ثم تلا قوله تعالى : « واذا المؤودة سئلت ... » سورة التكوين / ٨ .

(١٥) سورة الاسراء / ٣١ .

وفى ضوء ما تقدم من أسئلة ألقيت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استفتاء عن العزل وضبط النسل ، والدوافع التي كانت دافعا لبعض الصحابة من ضبط النسل بطريق العزل .

نستطيع أن نقول : أنه كانت هناك دوافع فردية ودوافع اجتماعية واقتصادية ، عولجت جميعها بطريق ديني أخلاقي إنساني .

ولئن كانت الرغبة الجنسية - مع الاعتقاد بأن الله عز وجل - خالق ما يشاء - دافعا فرديا لدى الرجل الى التفكير بالعزل لضبط النسل ، فإن هذه الرغبة الجنسية نفسها قد أقرت لدى المرأة أيضا دافعا شخصيا من دوافع التنظيم أو الرضى بالتنظيم .

فلا بد من أن يستأذن الرجل زوجته في العزل ، فإن رفضت لم يكن له أن يؤذيها باستكراهاها على ما تاباه ، ولم يكن له أن يجرح شعورها أو رغبتها الجنسية الطبيعية ، تبعا لحقها في الكسوة والطعام وحسن العشرة سواء .

وقد بات بعض الصحابة أحيانا يفضلون العزل عن زوجاتهم برضاهن خوفا على صحتهن من متاعب الحمل والولادة ، أو الشفقة على أولادهن ألا يلقوا منهن العناية اللازمة إذا شغلن بارضاع أطفالهن .

فعن أسامة بن زيد أن رجلا جاء الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، انى أعزل عن امرأتى .

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستوضحا . لم تفعل ذلك ؟ .

فقال الرجل : اشفق على ولدها - أو قال : على أولادها .

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لو كان ذلك
لضر فارس والروم » (١٦) .

هذا ويلاحظ أن اباحة العزل ورد الأمر فيه إلى الحرية الشخصية
لكل من الزوجين ، وهو الذى وردت به الأحاديث الصحيحة ، حتى
رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة - رضى الله عنهم - وهم :
على ، وسعد بن أبى وقاص ، وأبى أيوب ، وزيد بن ثابت ، وجابر
ابن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، والحسن بن على ، وخباب بن
الآرت ، وأبى سعيد الخدرى ، وعبد الله بن مسعود (١٧) .

وصفوة القول : أن اباحة الفكر الاسلامى لتنظيم النسل
جاءت فى حالات قد تصلح لفرد دون آخر ، وقد تطبق فى اقليم دون
آخر وأن ما يسوغ منها وقت الأزمات - كالحروب والمجاعات
وغيرها - لا مسوغ لمثله فى وقت السلم ، وأن ما استحدث فى عصرنا
من الوسائل التى تمنع الحمل ، هى جائزة شرعا ومحقة للمصلحة
التي يهدف اليها الفكر الاسلامى من قضية تنظيم النسل .

● مبررات لباحة تنظيم النسل : -

يقصد بتنظيم النسل هنا ، هو المباشرة بين فترات الحمل ،
والولادة المتتالية ، أو لتفريغها لتربية من لديها من أولاد ، أو الاشفاق
على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع .

أما إذا قصد منه ، منع الحمل ووقف الصلاحية للانجاب نهائيا ،
فان ذلك يتنافى مع دعوة الاسلام ومقاصده فى المحافظة على أنسال
الانسان الى ما شاء الله .

(١٦) رواه مسلم ، انظر : شرح صحيح مسلم / للنووى ج ١٠ ص ١٧ ،
١٨ ، وزاد المعاد فى هدى خير العباد / لابن القيم ج ٤ ص ٢٢ .
(١٧) انظر : ذلك فى كتاب تنوير الحوالك ، على شرح الموطأ للإمام
مالك / لجلال الدين السيوطى ج ٢ ص ١٠٨ وما بعدها ، وزاد المعاد /
لابن القيم ج ٤ ص ٢٣٠ ، وسنن أبى داود ج ٢ ص ٢٣٧ .

وفى ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول : أهم مبررات ضبط وتنظيم النسل ما يلي : -

● **الخوف على حياة الأم (١٨) ،** أو على صحتها من الحمل أو الوضع إذا عرف ذلك بتجربة ، أو اخبار طبيب ثقة عدل مسلم ، أن هذا الحمل أو الوضع قد يضر ضررا شديدا بصحتها ، أو يودي بحياتها .

وذلك انطلاقا من قوله تعالى : « **ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة** » (١٩) .

وقوله عز وجل : « **ولا تقتلوا أنفسكم** ان الله كان بكم **رحيما** » (٢٠) .

● **الخوف من أن تسوء صحة الاولاد ،** أو أن تضطرب تربيتهم بسبب كثرتهم .

فقد روى عن أسامة بن زيد : « أن رجلا جاء الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله انى أعزل عن امرأتى

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لم تفعل ذلك ؟ فقال الرجل : اشفق على ولدها ، أو قال : على اولادها . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لو كان ذلك ضارا لضر فارس والروم » (٢١) .

فكأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى أن هذا لا يضر الأمة فى مجموعها ، بدليل أنه لم يضر فارس والروم ، وهما أقوى الدول حينذاك .

(١٨) انظر : احياء علوم الدين / للامام الغزالي ج ٢ ص ٥٣ .

(١٩) سورة البقرة / ١٩٥ .

(٢٠) سورة النساء / ٢٩ .

(٢١) رواه مسلم ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٠ ص ١٧ ، ١٨ .

● **الخوف على الرضيع الحالى من حمل جديد ، ثم وليد جديد**
وهذا هو السر فى نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن (الغيلة) (٢٢) لما قد يترتب على ذلك من حمل جديد ينتج عنه تقليل اللبن وتغيير قيمته الغذائية ، فيضعف الرضيع الحالى .

فقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم شيئاً » (٢٣) .

فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤكد النهى هنا الى درجة التحريم لما يعلم أن فى ذلك عنفاً على الأزواج لو جزم بالنهى عن وطء المرضعات ، خاصة وأن مدة الرضاع قد تمتد الى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة .

وقد زاد ابن القيم المسألة ايضاً ، حين رأى فى امتناع الزوج من اتیان زوجته المرضع برضاها ، أو فى امتناعها هى عليه ، أن يأتياها ضرباً من الاحتياط الصحى للولد ، حتى لا يعرضه لضياح اللبن بالحمل الطارئ عليه . - ولهذا كانت عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم - .

لهذا كان المنع من (الغيلة) من باب سد الذرائع التى قد تفضى الى الاضرار بالولد (٢٤) .

● **ذهب بعض الفقهاء الى الفرقة الفردية ، حين جعل من مبررات اباحة تنظيم النسل ، استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها**

(٢٢) الغيلة : هى الاتصال الجنىسى بالمرأة التى ترضع أطفالها .

(٢٣) رواه مسلم ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٠ ص ١٦ .
وقارن ذلك بمسند الامام أحمد ج ٦ ص ٤٥٧ ، وكذا زاد المعاد لابن القيم ج ٢ ص ٣٥ .

(٢٤) انظر : زاد المعاد فى هدى خير العباد / ج ٤ ص ٢٦ .

لدوام التمتع واستبقاء حياتهم خوفا من خطر الطلق (٢٥) •

كما ذهب الى النزعة الاجتماعية - بل بتعبير أدق النزعة الاقتصادية ، حين جعل من مسوغات العزل - تنظيم النسل - الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الاولاد ، والاحتراز من الحاجة الى التعب فى الكسب ودخول مداخل سوء (٢٦) •

كما يوقع رب الأسرة فى حرج دنيوى ، قد يفضى به الى حرج فى دينه ، فيقبل الحرام ، ويلجأ الى ارتكاب المعاصى من أجل الانفاق على الاولاد (٢٧) ، قال تعالى : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » (٢٨) ، وقوله عز وجل : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (٢٩) •

تعقيب : -

لا يظن البعض أن ميل بعض الفقهاء الى اعتبار الناحية الاقتصادية من مبررات اباحة تنظيم النسل ، ذا قيمة علمية خاصة ،

(٢٥) يقول الامام الغزالى فى هذا الصدد : « الثانية - أى النية الثانية الباعثة على العزل - استبقاء جمال المرأة وسمتها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق ، وهذا أيضا ليس منهي عنه » انظر : احياء علوم الدين ج ٤ ص ٧٣٧ ط : دار الشعب - القاهرة •

(٢٦) يقول الامام الغزالى : « وهذا أيضا غير منهي عنه ، فان قلة الحرج معين على الدين ، نعم الكمال والفضل فى التوكل ، والثقة بضمن الله حيث قال : « وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها » سورة هود / ٦ • ولا جرم فيه سقوط من ذروة الكمال ، وترك الأفضل ، ولكن النظر الى العواقب وحفظ المال والدخا - مع كونه مناقضا للتوكل - لا نقول : أنه منهي عنه » انظر : احياء علوم الدين ج ٤ ص ٧٣٧ ط : دار الشعب - القاهرة • (٢٧) انظر : كتاب الحلال والحرام فى الاسلام / للدكتور يوسف القرضاوى ص ١٩٢ وما بعدها •

(٢٨) سورة المائدة / ٦ •

(٢٩) سورة البقرة / ١٨٥ •

توحي الى معالجة القضية من خلال الزاوية الاقتصادية ، مثلما عولجت
بصراحة تامة من خلال الزاوية الجنسية الواقعية .

كما أن معالجة بعض الفقهاء - لتنظيم النسل من خلال النزعة
الاقتصادية ، لا يحملنا على التسليم بالنظرية (المالتوسية) (٣٠) .

لأن الفكر الاسلامي ينظر من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية
الى النظرية (المالتوسية) على أنها باطلة تخالف روح الاسلام
واتجاهه العام ، لا سيما في قوله تعالى : « وما من دابة في الارض
الا على الله رزقها » (٣١) ، وكذلك فحوى قوله عز وجل :
« ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم وايهم » (٣٢) .

ولأن الفكر الاسلامي ينادى ببذل الجهود العلمية ، وتضافر
القوى لانتاج أقصى ما يمكن انتاجه من المواد الغذائية ، وذلك عن
طريق التوسع في مختلف فروع الانتاج الزراعي الذي هو أساس مواد
المعيشة ، لأنه ليس هناك حدود لموارد الثروة في العالم تمشيًا مع
قوله تعالى : « وآتاكم من كل ما سألتموه . وان تعدوا نعمت الله

(٣٠) صاحب النظرية : هو القس الانجليزي (توماس روبرت مالتوس)
الذي درس الاقتصاد وأخرج نظريته عن السكان في عام ١٧٩٨ م ومات ١٨٣٤ م
وملخص هذه النظرية أنه (في كل خمسة وعشرين سنة يتزايد السكان بنسبة
متوالية هندسية ، في حين أن مواد المعيشة لا يمكن زيادتها في المدة نفسها
الا بنسبة متوالية عددية ، على أن يكون ذلك في أحسن الظروف ملاءمة » .
- المتوالية الهندسية تعبر عن التضاعف العددي (٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ،
٣٢ ، ٦٤) .
- المتوالية الحسابية تعبر عن الاضافة العددية (٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ،
١٠ ، ١٢) .

هذه النظرية خلقت جوا من التشاؤم والخوف ، ودفعت الافراد الى الأخذ
بأسباب تحديد النسل ومنعه .

(٣١) سورة هود / ٦ .

(٣٢) سورة الاسراء / ٣١ .

لا تحصىها • ان الانسان لظلولوم كفار « (٣٣) ، فليست المشكلة هنا قلة الغذاء ، وانما هى مشكلة الانسان نفسه وفساد نظامه الاقتصادى ، سواء من حيث ضعف الانتاج أو سوء التوزيع •

فينبغى تنظيم الاقتصاد حسب السكان ، لا بتنظيم السكان حسب الاقتصاد مادمننا نتذرع بالشجاعة والصبر والتوفر على العمل المنتج ، من حيث الانتاج والتنمية ، والتوزيع والعدالة •

● قرارات وتوصيات المؤتمرات الفقهية :

أولا : قرر المؤتمر الثانى - لمجمع البحوث الاسلامية المنعقد فى القاهرة - المحرم سنة ١٣٨٥ هـ الموافق مايو سنة ١٩٦٥ م بشأن موضوع تنظيم النسل ما يلى : -

١ - أن الاسلام رغب فى زيادة النسل وتكثيره ، لأن كثرة النسل تقوى الأمة الاسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربيا ، وتزيدها عزة ومنعة •

٢ - اذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل فللزوجة أن يتصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة ، وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه •

٣ - لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأى وجه من الوجوه •

ويوصى المؤتمر بتوعية المواطنين وتقديم المعونة لهم فى كل ما سبق تقريره بقصد تنظيم النسل •

ثانيا : قرر مجلس مجمع الفقه الاسلامى - المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس - بالكويت - من ١ الى ٦ جمادى الاولى ١٤٠٩ هـ الموافق ١٥ ديسمبر ١٩٨٨ م بشأن تنظيم النسل ما يلى : -

أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الانجاب .

ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الانجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بـ (الاعقام) أو (التعقيم) ما لم تدع الى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .

ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الانجاب بقصد المباحة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، اذا دعت اليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض ، وبشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر . وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم .

وبعد : فقد واجه الفكر لاسلامى - قضية تنظيم النسل - بصراحة تامة ، لم تكن ناجمة عن الضغط الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانفجار السكانى .

بل عالج الفكر الاسلامى هذه القضية فى حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكان فى معالجته - صلى الله عليه وسلم - اياها لا يغفل جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وان كان - ككل دين - رد الامر كله لله عز وجل .

الفكر الاسلامى
وقضية الاعتداء على الجنين بالاجهاض

- الحكم الاخرى للاجهاض
- الحكم الدينوى للاجهاض
- موقف الفكر الاسلامى من الاجهاض
- توصيات بعض المؤتمرات الفقهيّة

تمهيد :

الاجهاض : هو اسقاط الجنين الكائن المستور فى رحم أمه قبل أن يستكمل مدة الحمل ، سواء كان الاسقاط بفعل أمه عن طريق دواء أو غيره ، أو بفعل من غيرها .

والاعتداء على الجنين ، يعتبر بوجه عام جناية على كائن قاصر عاجز غافل عما يجرى حوله .

وفى هذا الصدد يفرق الامام الغزالى بين منع الحمل واسقاطه بقوله : « وليس هذا - أى : منع الحمل - كالاجهاض والوآء ؛ - لأن ذلك - أى الاستجهاض والوآء - جناية على موجود حاصل - والوجود له مراتب ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة فى الرحم وتختلط بماء المرأة ، وتستعد لقبول الحياة ، وفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة ، كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ، ازدادت الجناية تفاحشا ، ومنتهى التفاحش فى الجناية - هى - بعد الانفصال حيا » (١) .

هذا وقد يكون الاسقاط قبل نفخ الروح فى الجنين ، وقد يكون بعد ذلك .

وفى ضوء هذا ناقش الفكر الاسلامى ، الحكم الأخرى للاجهاض - أى من حيث الحل والحرمة - وكذا الحكم الدينوى للاجهاض - أى من حيث العقوبات المتعلقة بالحياة الدنيا .

(١) انظر : احياء علوم الدين ج ٤ ص ٧٣٦ - باب النكاح - ط : دار الشعب القاهرة .

أولا : الحكم الأخرى للأجهاض :

أجمع الفقهاء على تحريم الأجهاض بعد نفخ الروح فى الجنين ،
الا لعذر ، أما قبل نفخ الروح ، فلفقهاء أقوال يختلف بعضها عن بعض
حول الاباحة أو الكراهة أو التحريم .

- آراء فقهاء الحنفية :

يقول ابن عابدين : ولا أقول به - أى بالحل - اذ المحرم اذا
كسر بيض الصيد يضمن (٢) ، لانه أصل الصيد ، فلما كان مؤاخذا
بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها اثم هنا اذا أسقطت بلا عذر ،
الا أنها لا تأثم اثم القتل ... ولا يخفى أنها تأثم اثم القتل لو
استبان خنقه ومات بفعلها (٣) .

ومن الأعذار أن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل ، وليس
لأبى الصبى ما يستأجر به الظئر (٤) ويخاف هلاكه ، وإباحة
الاسقاط محمولة على حالة العذر ، وكشعورها بالهزال والضعف عن
تحمل أعباء الحمل .

ويقول الموصلى : امرأة عالجت فى اسقاط ولدها ، لا تأثم ما لم
يستبين شئ من خلقه .

وفى موضع آخر يقول : وأن استبان بعض خلقه ولم يتم ففيه
الغرة ، ولا كفارة فى الجنين (٥) .

-
- (٢) أى تضمين المحرم باعتدائه على بيض الصيد فى الحرم أثناء إحرامه .
(٣) انظر : حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار /
ج ٥ ص ٥٩١ .
(٤) يقصد بالظئر : المرأة التى تتخذ لارضاع الاطفال لقاء أجر معين .
(٥) انظر : الاختيار لتعليل المختار ج ٤ ص ١٠٣ .

ويتضح من أقوال فقهاء الحنفية : أنه يباح الاسقاط قبل التخلق الذى يحدث فى اليوم (٤٠ - ٤٥) من الحمل ، ويكره كراهة تحريرية الا لعذر بعد التخلق وقبل نفخ الروح فيه ، ولا يكون ذلك الا قبل ١٢٠ مائة وعشرين يوما ، ويحرم الاجهاض بعد نفخ الروح فيه .

وحجتهم فى ذلك : أن ماء الرجل بعد وقوعه فى الرحم ، ليس حياة آدمية (٦) ، بل أنه أصل الحياة ، وكانهم يرون أن السكائن فى رحم أمه يمر قبل ولادته بثلاثة أطوار .

الطور الأول : لم يتخلق شئ من معاله ، وهذا لا غرة فيه ولا دية حيث لم يتبين أى من أعضائه .

الطور الثانى : أثناء التخلق ، فهو وسط بين الوجود الانسانى وخلافه ، حيث بدأت بعض أعضائه بالظهور ، وأخذت معاله تظهر ولم يكتمل تخلفه ، وهذا فيه (غرة) .

الطور الثالث : بعد نفخ الروح ، فهى حياة كاملة ، هدرها حرام وتستوجب الدية فيما لو ولد حيا ثم مات (٧) ، كما لو ضرب شخص امرأة حاملا على بطنها فأسقطت جنينا (٨) صاح ، أو بدت منه ظواهر تدل على حياته ثم مات ، سواء كان ذلك قبل الشهر الرابع أم بعده .

- آراء فقهاء المالكية :-

جاء فى الشرح الكبير للدردير : « لا يجوز اخراج المنى المتكون

(٦) يقصد بالحياة الأدمية عند الحنفية : الحياة الانسانية التى تتميز بالروح والنفس تنفخ بعد (١٢٠) يوما ، أما قبل ذلك فهى حياة خلوية .
(٧) انظر : الاختيار لتعليل المختار / عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى ج ٤ ص ١٠٣ .
(٨) انظر : شرح الدر المختار / محمد علاء الدين الحصكفى ج ٢ ص ٧١٢ وما بعدها .

(٥ - القضايا الطبية فى الفكر الاسلامى)

فى الرحم ، ولو قبل الأربعين يوما ، وإذا نفخت فيه الروح حرم
اجماعاً ٠٠٠ ويقول ابن عرفة الدسوقي : انه المعتمد « (٩) .

ويقول ابن رشد : « أن مالكا استحسن فى اسقاط الجنين
الكفارة ولو لم يوجبها لتردده بين العمد والخطأ ، واستحسان
الكفارة يرتبط بتحقيق الاثم » (١٠) .

ويقول ابن جزى : « وإذا قبض الرحم المنى لم يجز التعرض
له ، وأشد من ذلك اذا تخلق ، وأشد من ذلك اذا نفخ فيه الروح ،
فانه قتل نفس اجماعاً » (١١) .

ويقول فى موضع آخر : « ودية الجنين عبد أو وليدة ، سواء
كان ذكراً أو أنثى ، وسواء تم خلقه أم لم يتم اذا خرج من بطن أمه
ميتاً ، ولا يقتل قاتل الجنين فى العمد لأن حياته غير
معلومة » (١٢) .

ويتضح من أقوال فقهاء المالكية : أن نتاج الحمل منذ بدايته
له حق الحياة ، ولا يجوز التعرض له بأى حال من الأحوال ، فلا
تساهل عندهم فى اسقاط الحمل حتى قبل التخلق بأى عذر .

الا أنه من جهة أخرى لا تستوى عندهم حرمة الكائن فى بداية
تخلقه ، وحرمة بعد نفخ الروح وتحويله الى جنين ، حيث يصبح
الاعتداء عليه قتلاً صريحاً .

وفى قولهم - (ولو قبل الأربعين) يلمحون الى ما يقال من
اباحة الاسقاط قبل الأربعين ، فكأنهم ينظرون الى فترة الأربعين
على أنها علامة مميزة فى خط تكوين الجنين .

(٩) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٢٦٦ .

(١٠) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ٢ ص ٣٤٨ .

(١١) انظر : قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٣٥ .

(١٢) انظر : قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٦ .

- آراء فقهاء الشافعية : -

يقول الرملى : « والراجح تحريمه - أى الاجهاض - بعد نفخ الروح مطلقاً ، وجوازه قبله » (١٣) .

ونقل الرملى عن المحب الطبرى : اختلف أهل العلم فى النطفة قبل تمام الأربعين على قولين :

قيل : لا يثبت لها حكم السقط والوآد . وقيل : لها حرمة ولا يباح افسادها ولا التسبب فى اخراجها بعد الاستقرار فى الرحم ، بخلاف العزل فانه قبل حصولها فيه .

وقال الزركشى : وفى تعليق بعض الفضلاء قال الكرابيسى : سألت أبا بكر بن أبى سعيد الفراتى عن رجل سقى جاريته شرباً لتسقط ولدها . فقال : مادامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك ان شاء الله تعالى (١٤) .

وفى موضع آخر يقول الرملى : « ثم ان هى - أى النطفة - شكلت فى صورة آدمى وأدركته القوابل ، وجبت الغرة » (١٥) .

وحول هذا المعنى يقول جلال الدين المحلى : « ولو ألفت المرأة لحماً ، وقال القوابل فيه صورة خفية ، قيل أو قلن لو بقى لتصور ، ففيه غرة ، وان شككن فى تصويره لو بقى ، فلا غرة فيه قطعاً » (١٦) .

ويتضح من أقوال فقهاء الشافعية : بعقوبة الاجهاض بعده

-
- (١٣) انظر : نهاية المحتاج الى شرح المنهاج / شمس الدين محمد ابن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج ٨ ص ٤٤٣ .
- (١٤) انظر : نهاية المحتاج الى شرح المنهاج / ج ٨ ص ٤٤٢ .
- (١٥) : نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ٨ ص ٤٤٢ .
- (١٦) انظر : حاشيتا شهاب الدين القليوبى ، والشيخ عميرة ، على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين / للنووى ج ٤ ص ١٦٠ .

التخلق وبالتالي تحقق الاعتداء على مخلوق ، فلا أقل من تحقق
الاثم على الفاعل ، ويحمل على كراهية التنزيه قبل التخلق ،
وتتزايد الحرمة بعد ذلك ، ويصبح الحكم كراهة التحريم حتى نفخ
الروح ، ثم يصبح الحكم الحرمة المطلقة بعد ذلك .

وبهذا تتقارب آراء فقهاء الشافعية مع آراء فقهاء الحنفية .

- آراء فقهاء الحنابلة : -

يقول ابن قدامة : « من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ٠٠٠
وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنيناً ٠٠٠ على كل منهما كفارة
وغرة ٠٠٠ » (١٧) والحكم بوجوب الكفارة هنا يقتضى وقوع الاثم

وفى موضع آخر يقول : « وان ألقت مضغة فشهد ثقات من
القوابع ، أن فيه صورة ، ففيه غرة ، وان شهدن أنه مبتدأ خلق آدمى
تصور ففيه وجهان أصحهما لا شيء فيه » (١٨) .

ويتضح من النصين : أن أولهما : يقصد بالجنين محصول الحمل
بعد تخلقه ، بينما فصل فى الثانى : الى مرحلة ما قبل التخلق
وما بعدها وقال : انه ان كان تخلق ففيه غرة والا فلا .

وبهذا فهم أقرب الى آراء فقهاء الشافعية .

- آراء فقهاء الظاهرية : -

يقول ابن حزم : « فصح أن من ضرب حاملاً فأسقطت جنيناً ،
فان كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها ، فلا كفارة فى ذلك ، لكن
الغرة واجبة فقط » (٢٩) ، وفى هذا دلالة على عدم وقوع الاثم
فلا يكون حراماً .

(١٧) انظر : المعنى ج ٧ ص ٨١١ وما بعدها .

(١٨) انظر : المعنى ج ٧ ص ٨١٢ وما بعدها .

(١٩) انظر : المحلى ج ١٢ ص ٣٨٠ .

وقد علل الظاهرية على ذلك : اذ لم يقتل أحدا - لا خطأ ولا عمدا - فلا كفارة فى ذلك ، اذ لا كفارة الا فى قتل الخطأ ولا يقتل الا ذو روح ، وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد (٢٠) .

ويقول ابن حزم : وان كان بعد تمام الاربعة الأشهر ، وتيقنت حركته بلا شك ، وشهد بذلك أربع قوايل عدول ، فان فيه : غرة لأنه قتل فهذه هى ديتته ، والكفارة واجبة » (٢١) .

ويتضح من هذا : ان كان الاجهاض حدث بعد الاربعة أشهر ، فانه يوجب مع الغرة الكفارة ، التى هى كفارة القتل الخطأ ، لأن الجنين بعد مضى أربعة أشهر يكون قد نفخت فيه الروح الانسانية .

وفى ضوء ما تقدم : من آراء الفقهاء حول اسقاط الحمل قبل التخلق ، نجد أنهم اتجهوا الى قولين :

الأول : بالمنع . وهم المالكية ، وحجتهم فى ذلك : أن العلقة والمضغة ابتداء خلق آدمى له حرمة ، ولا يحل انتهاكها .

والثانى : بالاباحة . وهم الحنفية والشافعية والظاهرية وظاهر كلام الحنابلة ، وحجتهم فى ذلك : من أن الحمل قبل التخلق ، قطعة لحم قد لا تكون جنينا ، أو أنها قطعة لحم مهددة بالاسقاط ، وصيرورتها البشرية فى حكم المجهول .

الا أن هؤلاء قيدوا الاباحة بالكراهية (٢٢) - مع الاعفاء من

(٢٠) انظر : المحلى / لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم - الظاهرى - ج ١٢ ص ٣٨٠ ط مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة - ١٩٧١ م .
(٢١) انظر : المحلى ج ١٢ ص ٣٨٠ .

(٢٢) يقصد بالمكروه : هو ما طلب الشارع الحكيم من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم وهو عند الحنفية : اذا أطلق اعتبار الكراهة تحريمية (وهى ما كانت الى الحرام الأقرب) وهى ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم ورتب على ارتكابه عقوبات .

المسؤولية الجنائية ، وكأنهم تركوا القول الفصل فى ذلك لورع وتقوى
الأم والطبيب ، شأن كثير من الشبهات ، حيث أن لها مجالا واسعا
بين الحل والحرمة ، يلتبس فيها الأمر ، اما لاشتباه الدليل ، أو
لاشتباه تطبيق النص على الواقعة .

ثانيا : الحكم الدنيوى للاجهاض (٢٣) : -

وضع الفكر الاسلامى ضوابط من حيث العقوبات المتعلقة
بالاجهاض فى الحياة الدنيا كى يصبح الحاجة الى تطبيقه حالة
شاذة لا ضرورة لها .

واهم هذه الضوابط هى : تثبيت عقيدة المسلم بالايمان بالله
عز وجل ، الخالق الرازق ، مع غلق سبل الرذيلة ، وتيسير الطريق
للزواج الشرعى ، وحث المسلمين على الاكثار من الذرية الصالحة .

ثم وضع عقوبة دنيوية رادعة لمن تجاوز هذه الضوابط وارتكب
عملية الاجهاض .

=

وعند الشافعية : الكراهة نوعان : تحريمية : وهى ما نهى الشارع عنه
نهيا غير جازم ، وتنزيهية : وهى (ما كانت الى الحلال أقرب) وتقال
بالكراهة المطلقة ، وهى ما طلب الكف عنه من غير اشعار بالعقوبة على
ارتكابه .

(٢٣) انظر : آراء الفقهاء فى العقوبة الدنيوية للاجهاض - حيث اتفقوا
على أصل وجوب الغرة فى القاء الجنين ميتا بجناية عليه من أمه أو من
غيرها . الا أنهم اختلفوا فى تفاصيل ترتبط بهذا الأصل . وذلك فى الكتب
التالية : حاشية رد المحتار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٥ ص ٤١٠ ،
وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٢٦٨ ، وبداية المجتهد
ونهاية المقتصد / لابن رشد ج ٢ ص ٣٤٧ ، ونهاية المحتاج الى شرح المنهاج /
للرملى ج ٨ ص ٤٤٢ وما بعدها ، والمغنى / لابن قدامه ج ٧ ص ٨٠٥
وما بعدها ، والمحلى / لابن حزم ج ١٢ ص ٣٨٠ وما بعدها .

والعقوبة الدنيوية الشرعية على وجهين : -

أولها : تعويض مالى يدفع لورثة الجنين الذى نزل حياً ثم مات ، وتسمى - بالدية - (٢٤) وعقوبة مالية أقل منها ان نزل الجنين بعد التخلق وقبل نفخ الروح فيه وتسمى - بالغرة - (٢٥) .

وثانيها : هدى يقدم الى الله عز وجل ، استغفاراً عما فرط الفاعل فى جنب الله تعالى ، وتسمى - بالكفارة - (٢٦) وهى جزاء دينى .

والذى يدفع الغرة : هو المتسبب بالاجهاض الفاعل له ، سواء كان أبو السقط أم أمه أم الطبيب .

فلو اتفقت الأم مع الأب على اسقاطه ، وباشرت بشراء دواء أو غيره ، وجبت عليها الغرة لورثة الجنين .

ولو أنها أمرت امرأة أخرى باسقاطه نهياً ، فان ذلك لا يعفى المرأة التى باشرت الاسقاط من دفع الغرة .

والذى يتقاضى الغرة ورثة الجنين حسب ما هو معروف فى

(٢٤) الدية : هى المال الواجب بالجناية على الحر ، فى نفس وما دونها ، يدفعها قرابة الجانى .

(٢٥) الغرة : كانت عبداً أو أمة يوم كان هناك أرقاء ، أما وقد انقرض الأرقاء وانتهى نظام الرق ، فقد قدر العلماء بدلها - نصف عشر دية القتيل - أى خمسا من الابل ، أو ما يعادلها فى أيامنا بالنقود .

(٢٦) الكفارة : حق فيه معنى العبادة والعقوبة ، أما العبادة ، فلأنها تؤدى بما هو عبادات محضة من عتق وصيام وصدقة ، ويشترط فيها النية ولا تقبل النيابة .

وأما معنى العقوبة : فلأنها لم تجب الا جزاء على أفعال محددة ، ولذلك سميت كفارة ، لأنها ستارة للذنوب .

أحكام المواريث (٢٧) ، ويحرم منها من تسبب بالاجهاض ان كان من الورثة تطبيقاً للقاعدة الشرعية ، من استعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه .

أدلة فرضية - الغرة والكفارة - :

□ فرضت الغرة ، بأحاديث كثيرة منها : -
- عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : اقتتل امرأتان من هذيل ، فرمت احدهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها ، فأختصموا الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جثينها غرة : - عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم (٢٨) .

- وعن المغيرة بن شعبه عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه استشارهم فى أملاص (٢٩) المرأة ، فقال المغيرة : قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - بالغرة : عبد أو أمة ، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى به (٣٠) .

وفرضت الكفارة بقوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا » فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة . وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً » (٣١) .

-
- (٢٧) انظر : موسوعة أحكام المواريث / للمؤلف ص ٣٠٤ ط دار الحكمة دمشق ١٩٨٩ م .
(٢٨) متفق عليه ، انظر : صحيح مسلم ج ٥ ص ١١٠ ، وصحيح البخارى ج ٤ ص ١٩٣ .
(٢٩) أملاص المرأة : أى فى اسقاط جنينها قبل وقت الولادة .
(٣٠) متفق عليه ، انظر : صحيح البخارى ج ٤ ص ١٩٣ ، وصحيح مسلم ج ٥ ص ١١١ ، ١١٢ .
(٣١) سورة النساء / ٩٢ .

وقد احتج الموجبون للكفارة بعموم قوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » ، وبعموم قوله تعالى : « وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » ، وبأن ترك ذكر الكفارة في بعض الأحاديث لا يمنع الوجوب .

وخالف الحنفية (٣٢) وبعض الفقهاء : في وجوب الكفارة ، بحجة أنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء في ذلك . ولأن الكفارة فيها معنى العقوبة ، وقد عرفت في النفوس الكاملة بالنص فلا يقاس عليها . ولهذا لم يجب كل البذل إلا أن يشاء الجاني ذلك ، لارتكابه محظوراً فيكون قرينة .

أما المالكية : فإنهم نصوا على استحسان الكفارة دون وجوبها لأن الكفارة لا تجب في العمد وتجب في الخطأ ، والجناية على الجنين هنا تتردد بين العمد والخطأ ، وهذا يقتضي الاستحسان دون الوجوب احتياطاً (٣٣) .

ومن القائلين بوجوب الكفارة الشافعية ، إذ يقول الرملي : « وتجب الكفارة بقتل جنين مضمون لأنه آدمى معصوم » (٣٤) .

وهكذا نجد الشافعية والحنابلة ، يقولون : بالكفارة مع الغرة أن حصل الاجهاض بعد التخلق ، سواء كان ذلك عمداً أم خطأ . أما الحنفية : فقالوا بالغرة دون الكفارة أن كان الاجهاض عمداً ، وبالكفارة مع الغرة أن كان الاجهاض خطأ .

● موقف الفكر الاسلامي من الاجهاض :-

لم يغلق الفكر الاسلامي الباب في وجه الاجهاض على الإطلاق

(٣٢) انظر : فتح القدير / للكمال بن الهمام ج ٨ ص ٣٢٩ .

(٣٣) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد / لابن رشد ج ٢ ص ٣٤٨ .

(٣٤) انظر : نهاية المحتاج على شرح المنهاج ج ٧ ص ٣٦٥ .

بل قسم الحمل الى ثلاثة اطوار صنف الاجهاض فى ضوئها بين الحل والحرمة .

الطور الاول : قبل التخلق (٣٥) ، حكم الاجهاض فيه مكروه كراهة تنزيه على أكثر آراء الفقهاء ، ما عدا المالكية .

وذلك بشروط أهمها :

أ - موافقة الزوجين ، لأن الاسلام شرع من التشريعات ما يضمن الحياة السعيدة الهانئة بين الزوجين ، وجعلهما سواء فيما يطالبون به من عفة وأمانة وحقوق وواجبات تجاه بعضهما .

ب - عدم التعرض لخطر شديد ، بحيث لا ينجم عن عملية الاجهاض ضرر يلحق بالأم ، تمثيلاً مع القاعدة الفقهية - يتقى أشد الضررين - لأن الاجهاض يحمل فى طبيعته أخطاراً ونتائج سلبية متعددة .

ولذا ينبغي على المرأة اذا لجأت الى الاجهاض ، الحصول على شهادة طبية من طبيبين عدلين (٣٦) بأن احتمال التعرض للضرر أقل وأهون من استمرار الحمل ، وتفيد ضرورة الاجهاض ، والسبب الكافى للاقدام عليه ، ويؤكدان سلامة العمل الجراحى ، وعدم تعرض حياة الأم لخطر حقيقى يتجاوز فى مقداره خطر استمرار الحمل .

الطور الثانى : بعد التخلق (٣٧) حكم الاجهاض فيه مكروه

(٣٥) تقدير التحلق يعيده الشرعيون الى الاطباء ، وأغلبهم قدره بحدود اليوم الأربعين من الحمل .

(٣٦) يقصد بالطبيب العدل : الاختصاصى الماهر الذى يوثق بعمله وعلمه ويؤخذ برأيه ، لما عرف عنه من خبرة ودراية ، وصدق وأمانة .

(٣٧) تقدر بالفترة ما بين اليوم الأربعين من الحمل وبين الشهر الرابع منه .

كراهة تحريمية - أى أنه أقرب الى الحرمة ، وتتزايد الحرمة بتقدم سن الحمل .

والاجهاض فى هذا الطور له عقوبة دنيوية رادعة .

ولكن يمكن للطبيب أن يستجيب للحاجة - كدفع خطر أكيد عن الأم أو أولادها ، وفى هذه الحالة لا يتم الاجهاض الا بعد أن يحدد اخصائى أمراض النساء بالاتفاق مع الطبيب المختص الآخر الذى أشار بالاجهاض ، مدى خطر الحمل على حياة الأم أو ولدها وثيقة طبية مكتوبة .

وهناك حالات اتفق على أنها تستلزم الاجهاض أهمها : -

استرخاء القلب - القصور الكلوى - القصور التنفسى - ارتفاع التوتر الشريانى المتزامن باختلال وظائف القلب والكلى - سرطان الثدي والغدد اللعابية وغير ذلك من الأمراض .

الطور الثالث : بعد نفخ الروح . حكم الاجهاض حرام مطلقا ، وذلك لوجود حياة مستكنة فى الجنين ، يحصل بها تطوره ، ويحظر ذلك اذا لم يوجد عذر ، وتجب فيه عقوبة جنائية فى اسقاطه وهى - الدية - ان نزل حيا ثم مات وعقوبة مالية أقل منها ان نزل ميتا وهى ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح - الغرة - سواء أكان الاجهاض بفعل أمه أو أبيه أو غيرهما .

وبعض الفقهاء أوجب مع الغرة كفارة ، وذلك لأنه قتل بغير حق لإنسان وجدت فيه الروح ، ففيه جزاء دينى بالكفارة وجزاء جنائى بالغرة .

أما اذا وجد عذر فى هذه الحالة للاجهاض ، كانه قرر الأطباء المختصون أن بقاء الحمل يضر بالحامل ، كان جائزا ، بل يجب اذا كان يتوقف عليه حياة الأم .

وحول هذا المعنى يقول الشيخ محمود شلتوت : اذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه - بعد تحقق حياته هكذا - يؤدي لا محالة الى موت الأم ، فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخف الضررين ، فاذا كان في بقاءه موت الأم ، وكان لا منقذ لها سوى اسقاطه ، كان اسقاطه في تلك الحالة متعينا ، ولا يضحي بها في سبيل انقاذه ، لأنها أصله ، وقد استقرت حياتها ، ولها حظ مستقل في الحياة ، ولها حقوق وعليها حقوق ، وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة ، وليس من المعقول أن نضحي بها في سبيل الحياة لجنين لم تستقل حياته ، ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات (٣٨) .

● توصيات بعض المؤتمرات الفقهية :-

قرر المؤتمر الثاني - لمجمع البحوث الاسلامية - المنعقد في القاهرة المحرم ١٣٨٥ هـ الموافق مايو ١٩٦٥ - بشأن موضوع تنظيم النسل :-

« ان الاجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التي تؤدي الى العقم لهذا الغرض ، أمر لا تجوز ممارسته شرعاً للمزوجين أو لغيرهم » (٣٩) .

هذا وقد جرم القانون المصري الجنائي ، الاجهاض وحرمه وفرض عليه عقوبة في جميع مراحل (٤٠) بل جعل منه جناية اذا توافرت شروط معينة نص عليها ، حيث يعاقب كل من تدخل في اجهاض الأم اذا رضيت به ، كما يعاقب من يدلها عليه أو يجريه لها أو يعاونها فيه حتى لو كان ذلك برضاها ، وسواء كان طبيباً أو غير طبيب .

(٣٨) انظر : كتاب الفتاوى ص ٤٦٤ .

(٣٩) وانظر أيضاً : الفتاوى الاسلامية - المجلد التاسع ص ٣٠٩٣ - اصدار

دار الافتاء المصرية بتاريخ ٤ من ديسمبر ١٩٨٠ م .

(٤٠) انظر : قانون العقوبات المصري في المواد (٢٦٠ - ٢٦٤) .

وجريمة الاجهاض فى القانون المصرى جنحة أصلا ، ولكنها
تنقلب الى جنائية اذا كان الاسقاط بضرب أو نحوه من أنواع الايذاء ،
أو كان المسقط طبيباً أو فى حكم الطبيب .

.

وبعد : فان الفكر الاسلامى ، بقواعده العامة ومبادئه
السامية ، وقف، حائلا فى المجتمع المسلم بين الاجهاض ، وبين ضعف
النفوس من الأطباء الذين لا يخافون الله ، ولا يخشون يوم الحساب ،
ولم تردعهم القوانين الوضعية ، وأطلقوا لأنفسهم العنان لممارسة
واحتراف الاجهاض ، وجعلوا ازهاق النفوس وواد الأجنة مصدر
رزقهم .

هؤلاء الذين تحجرت قلوبهم ، ولم يصل الايمان الى نفوسهم ،
ولم تردعهم العقوبة الاخروية ولا القوانين الوضعية ، كان ولا بد من
عقوبة دنيوية رادعة ، تجعلهم يفكرون ألف مرة قبل الاقدام على
جنايتهم ، طالما لم يكن لديهم الوازع الدينى .

* * *

الفكر الاسلامى وقضية التلقيح الصناعى

- آراء فقهاء المذاهب الفقهيّة حول هذه القضية
- نظرة الفكر الاسلامى الى التلقيح الصناعى
- ☐ التلقيح الصناعى عن طريق نقل منى الزوج
- ☐ قرارات وفتاوى شرعية فى هذا المجال
- ☐ التلقيح الصناعى عن طريق نقل منى غير الزوج
- ☐ موقف الفكر الاسلامى من التلقيح بمنى غير الزوج
- ☐ قرارات وفتاوى شرعية فى هذا المجال

تمهيد :

يقصد بالتلقيح الصناعي : هو الحمل عن غير طريق الاتصال الجنسي بين الزوج والزوجة .

والغرض منه : هو علاج حالات العقم عند المرأة .

ويتحقق ذلك : بادخال منى زوجها أو منى شخص آخر أجنبي عنها فى عضوها التناسلى ، بواسطة شىء آخر غير الوقاع ، سواء بالطريق الطبى أو بغيره (١) .

والتلقيح الصناعي : وان كان يعد وسيلة لعلاج المشاكل النفسية

(١) يلاحظ : أن المعروف طبيا أن الحيوان المنوى يمكن أن يعيش فى الدفء والظلام مدة يحتفظ فيها بحيويته حتى ينقل الى رحم المرأة اذا أريد ذلك .

ومن الغريب أن بعض النساء العوام فى المجتمعات البدائية يقعن فريسة فى يد الدجالين من أجل الحصول على الحمل ، حيث يقوم الدجال بصنع ما يسمى - بالصوفة - وهى فى الغالب قطعة من الصوف يضع فيها الدجال بعض السائل المنوى ، وتعطى للمرأة ، لتضعها فى فرجها معتقدة أنها تأخذها من يد مباركة لازالة العقم والحصول على الحمل .

وقد يحدث الحمل فعلا اذا ما اتصل بها زوجها عن طريق الحيوانات المنوية التى كانت كامنة فى الصوفة ومحفوظة بحيويتها .

وبكل أسف فان المرأة وزوجها - ان كان يعلم - يظنان أن الحمل نتيجة الاتصال الجنسي الذى حدث بينهما بعد أن نالت بركات هذا الدجال الكامنة فى الصوفة .

وللأسف فان بعض الناس يدفعون لهؤلاء الدجالين قدرا من المال ، وحكم هذا المال المدفوع حرام دفعه وحرام أخذه ، فهو لا مبرر له شرعا ، ولاسيما بالنسبة لمن يقدم الصوفة ، لأنه يقدمها وهو يعلم بما فيها من نطفة بقصد الانجاب ، وهذه جريمة بشعة ، لأن الولد الناتج عن هذه الطريقة ينسب الى غير أبيه .

(م ٦ - القضايا الطبية فى الفكر الاسلامى)

الناجمة عن عدم الانجاب ، الا أنه يثير مع ذلك العديد من المشاكل ذات الطابع الدينى والأخلاقى والقانونى .

وهذه المشاكل لا تثور فقط بالنسبة للمرأة المتزوجة أو غير المتزوجة أو الطفل أو الشخص الأجنبى الذى يتنازل عن عنصر من جسمه البشرى - وهو المنى - بل تثور أيضا بالنسبة للأسرة التى هى الخلية الأولى للمجتمع .

والتساؤل هنا ! هل يعتبر التلقيح الصناعى اكتشافاً جديداً فى عالم الطب ، أم أن الفكر الاجتهادى الاسلامى عرفه قديماً ؟

وهل يعتبر التلقيح الصناعى مخالفاً للفكر الاسلامى والنظام العام والآداب أم موافقاً له ؟

ان الاجابة على هذه التساؤلات : تقتضينا أن نتناول :

أولاً : آراء فقهاء المذاهب الفقهية حول هذه القضية .

وثانياً : موقف الفكر الاسلامى من التلقيح الصناعى ، عن طريق نقل منى الزوج الى زوجته ، أو عن طريق نقل منى غير الزوج .

أولاً : آراء فقهاء المذاهب الفقهية حول هذه القضية :

ان التلقيح الصناعى الذى كثر الكلام حوله فى هذا العصر على أنه اكتشاف جديد فى عالم الطب ، وأنه قدم العديد من الحلول للمشاكل المستعصية فى مجال العقم .

قد عرفه الفكر الاجتهادى الاسلامى ، وعبر عنه الفقهاء فى كتبهم - بالاستدخال - وبنوا عليه أحكاماً فقهية ، كوجوب العدة فى بعض الحالات ، وكثبوت النسب وغير ذلك من الامور المتعلقة بالأسرة والحياة الزوجية .

وهاك بعض عبارات الفقهاء حول قضية التلقيح الصناعي ،
حيث ذكرها بعضهم عند الكلام على وجوب العدة والنسب ، اذ
جعلوا - الاستدخال - كالوطء في كونه مقتضياً للعدة والنسب .

يقول البجيرمي من فقهاء الشافعية في حاشيته (٢) :
(وكالوطء ، - في وجوب الاعتداد - استدخال المنى المحترم حال
خروجه ، ولو باعتبار الواقع فيما يظهر ، وكذا لو خرج - المنى -
بوطء زوجته ظاناً أنها أجنبية ، فاستدخلته زوجة أخرى ، أو أجنبية
اعتباراً بالواقع دون اعتقاد) .

ويقصد بالمنى المحترم حال خروجه في الواقع : هو أن يخرج
بطريق مشروع ، كما اذا أخرجه لزوجته ، وسواء كان الاستدخال
محترماً - أى بطريق مشروع ، كما اذا نقل الى زوجة أخرى له ، أو
غير محترم ، كما اذا نقل الى أجنبية عنه ، فان هذا النقل غير
محترم .

وفي موضع آخر يقول : (وهل خروج المنى باستمناء يده
كخروجه بالزنا بجامع كل منهما لذاته حتى لا تجب العدة باستدخاله
ولا يلحقه الوند المنعقد منه ؟ فيه نظر (٣)) .

**ثم علق البجيرمي بعد ذلك على عبارة قوله - المحترم حال
خروجه - فقال :** ان هذا يخالف رأى ابن حجر ، حيث اشترط
دخولاً وخروجاً (٤) .

**وقد أورد البجيرمي من صور عدم الاحترام ، حال دخول المنى
(كما اذا احتلم الزوج ، وأخذت الزوجة منيه في فرجها ظاناً أنه**

(٢) انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب / للشيخ سليمان البجيرمي
على الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع / للشيخ محمد الشربيني الخطيب
ج ٤ ص ٣٨ ط البابي الحلبي / القاهرة .

(٣) انظر : نفس المصدر السابق ج ٤ ص ٣٨ .

(٤) انظر : نفس المصدر السابق ج ٤ ص ٣٨ .

منى أجنبي ، فان هذا محترم حال الخروج ، وغير محترم حال الدخول ، وتجب العدة به اذا طلقت الزوجة قبل الوطء ، على المعتمد ، خلافا لابن حجر ، لأنه يعتبر أن يكون محترماً في الحائنين (٥) .

ثم قال البجيرمي : (وقد صرحوا بأنه لو استنحى بحجر فامنى ، ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال ... فأنت بولد لحقه (٦) .

وقد نقل البجيرمي عن بعض فقهاء الشافعية ما نصه : (المراد بالمنى المحترم أن يكون حال خروجه محترماً لذاته في ظنه ، أو في الواقع فشمّل الخروج ... باستمنائه بيدها - أى حليلته - أو بوطء أجنبية يظنها حليلته ... فإذا استدخلته امرأة ولو أجنبية عالمة بحاله ، وجب به العدة ولحق به الولد الحاصل منه .

وخرج بذلك الحرام في ظنه والواقع معاً ، كالزنا والاستمناء بيد غير حليلته ، وألحق به شيخنا بالنظر أو الفكر المحرم ، فلا عبرة باستدخاله ، ولو من زوجته وان ظنه غير محرم (٧) .

كما نقل البجيرمي عن ابن القاسم : أنه ليس من الذى خرج على وجه الحل منيه الذى أخرجه بيده لخوف الزنا ، لأن عدم الائتم فيه لعارض ، فلا نظر اليه ، فلا يلزم بسبب استدخاله العدة ولا يثبت به النسب (٨) . ثم أخذ البجيرمي في الاطالة بذكر صور لذلك (٩) .

ويقول الرملى من فقهاء الشافعية (١٠) : (وانما تجب -

(٥) انظر : نفس المصدر السابق ج ٤ ص ٣٨ .

(٦) انظر : نفس المصدر السابق ج ٤ ص ٣٨ .

(٧) انظر : حاشية البجيرمي ج ٤ ص ٣٨ .

(٨) انظر : نفس المصدر ج ٤ ص ٣٨ .

(٩) انظر : نفس المصدر ج ٤ ص ٣٨ وما بعدها .

(١٠) انظر : نهاية المحتاج الى شرح المنهاج / لمحمد بن أبى العباس

أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج ٧ ص ١٢٨ - كتاب العدد - ط البابى

الطبلى - مصر .

العدة - بعد وطء ... لاحتمال الاحبال ، ومنه - أى مثل الوطء - استدخال المنى ... وذكر صورا لذلك - كما لو استنجدى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال ... وغير ذلك من التى وردت فى حاشية البجيرمى .

وفى موضع آخر يقول الرملى (١١) : عن المنى غير المحترم (أما غير المحترم عند انزاله ، بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته ، فلا عدة ولا نسب يلحق به ، ولو استمنى بيد من يرى حرمة ، فالأقرب عدم احترامه) ولا يثبت به النسب أيضا .

ويقول الشيراملى فى حاشيته (١٢) : (أن الزوج ، لو لم يعلم عدم استدخاله ، كأن ساحقها ، ونزل منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا ، فتجب به العدة ، ويلحق به النسب) .

وعلى ضوء ما تقدم نقول : أن النطفة التى يتكون منها الجنين لا يشترط لخلق الجنين منها ، أن يكون وصولها الى الرحم عن طريق الاتصال الجنسى المعروف ، لأن الأساس فى تكوين الجنين هو اتصال الحيوان المنوى بالبويضة وتلقيحه اياها .

ومن ثم فإن كان المنى حال التلقيح محترما وقت خروجه - كان كان من الرجل لزوجته أو إحدى زوجاته ، وهى تعلم أنه ماء زوجها فإن هذا التصرف يكون واقعا فى دائرة الشرع ، فلا اثم فيه ولا حرج ، والولد الذى يجىء نتيجة له ولد شرعى ينسب الى أبيه أما اذا كان التلقيح بماء رجل أجنبى ، أو بماء زوجها وهى تعتقد أو تظن أنه ماء رجل أجنبى ، فإنه يترتب عليه الاثم .

ويرى بعض الشافعية الاعتراف بنسب الولد الذى يجىء نتيجة استدخال ماء الزوج مع ظنها أو اعتقادها أنه ماء رجل آخر .

(١١) انظر : نفس المصدر السابق ج ٧ ص ١٢٨ .

(١٢) انظر : حاشية نور الدين على بن على الشيراملى - المطبوع

مع نهاية المحتاج الى شرح المنهاج / للرملى ج ٧ ص ١٢٧ .

والفكر الاسلامى لا يرى مانعاً من ثبوت النسب ، ووجوب
العدة فى حالة ما اذا ادخلت الزوجة أو المطلقة - طلاقاً رجعيّاً -
ماء زوجها وهى تعتقد أو تظن أنه لأجنبى ، لأنه فى الواقع ماء
زوجها ، وينبغى هنا الاعتداد بالواقع فعلاً وليس بالظن أو الاعتقاد

ثانياً : نظرة الفكر الاسلامى الى التلقيح الصناعى : -

ان الحمل قد يكون نتيجة اتصال جنسى مشروع ، وقد يكون
نتيجة اتصال جنسى غير مشروع ، كما يمكن أن يكون بغير اتصال ،
وانما يكون بواسطة نقل الحيوان المنوى الى الرحم بواسطة شئ
آخر غير الوقاع سواء بالطريق الطبى أو غيره بما يسمى - بالتلقيح
الصناعى .

ولذا سنتناول نظرة الفكر الاسلامى الى التلقيح الصناعى عن
طريق نقل منى الزوج الى زوجته ، ثم عن طريق نقل منى غير
الزوج .

(أ) التلقيح الصناعى عن طريق نقل منى الزوج الى زوجته :

يمكن تشبيه هذا النوع بالتلقيح الناتج عن طريق الاتصال الجنسي
المشروع - أى الجماع الطبيعى بين الزوج وزوجته .

فهذا النوع يساعد على الالتقاء الشرعى بين البويضة والمنى -
أى تلقيح الحيوان المنوى للزوج ببويضة الزوجة - بحيث يسمح باندماج
الخليتين - المذكرة والمؤنثة - لتتكون النطفة المشتركة من الأم والأب ،
ثم تزرع فى رحم الزوجة .

والتلقيح الصناعى بهذه الصورة يعتبر عملاً مشروعاً فى حالة
رضاء الزوجين ، لأن الاتفاق المشترك بينهما هو الشرط الأساسى
لمشروعية هذا الأسلوب الطبى .

فكل زوج له أن يقدر ما اذا كان التلقيح الصناعى يتفق مع
عقيدته الدينية وكرامته الانسانية ، وما اذا كان يرغب حقيقة فى

انجاب الاطفال عن هذه الطريقة أم لا ، لأن القرار الذى يصدر عنه فى هذا الشأن هو قرار شخصى .

وفيما يتعلق بالآثار التى تترتب على التلقيح الصناعى الذى يجرى برضاء الزوجين ، فإن الطفل الذى جاء نتيجة هذا الأسلوب الطبى ، هو طفل شرعى ، مثله كمثل أى طفل شرعى جاء نتيجة علاقة جنسية مشروعة ، فالزوج سيكون أباً له لتوافر رابطة الدم .

ذلك أن هذه الطريقة ، تهدف الى علاج حالة عدم الانجاب لعيب ما فى الزوجة أو الزوج ، كما تحقق لهما رغبتهما المشروعة والطبيعية فى انجاب الاطفال ، وحرمان المرأة من الانجاب وحاجتها أو زوجها الى الولد ، هو ما يبرر اجراء مثل هذه العملية ، على اعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات .

● قرارات وفتاوى شرعية فى هذا المجال :-

١ - صدرت فتوى دار الافتاء المصرية بتاريخ ٢٣ مارس ١٩٨٠ بما يلى : -

« تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شك فى استبداله واختلاطه بمنى غيره ، جائز شرعاً ، ويثبت النسب ، فإن كان منى رجل آخر غير زوجها ، فهو محرم شرعاً ، ويكون فى معنى الزنا ونتائجه ...

وأخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقيحها بمنى زوجها خارج رحمها واعادتها بعد اخصابها الى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى انسان آخر أو حيوان لداع طبى وبعد نصح طبيب حاذق مجرب باتباع هذه الصورة جائز شرعاً » .

٢ - قرر مجلس المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامى المنعقد فى مكة المكرمة فى دورته الثامنة ، يناير لعام ١٩٨٥ ما يلى : « أن حاجة المرأة المتزوجة والتى تحمل ، وحاجة زوجها الى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالاساليب المباحة

من أسباب التلقيح الصناعي ، وأن الأسلوب الذى تؤخذ فيه النطفة الذكرية من متزوج ثم تحقن فى رحم زوجته نفسها بطريقىة التلقيح الداخلى ، هو أسلوب جائز شرعاً بعد أن ثبتت حاجة المرأة الى هذه العملية لأجل الحمل .

وأن الأسلوب الذى تؤخذ فيه البذرتان - الذكرية والانثوية - من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر ويتم تلقيحهما خارجياً فى أنبوية اختبار ، ثم تزرع اللقيحة فى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة ، هو أسلوب مقبول مبدئياً فى ذاته بالنظر الشرعى ، ولكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملاسبات ، فينبغى ألا يلجأ اليه الا فى حالات الضرورة القصوى » .

(ب) التلقيح الصناعى عن طريق منى غير الزوج :

هذه الطريقة تتم بتلقيح بويضة المرأة بمنى شخص آخر غير زوجها وهذا الشخص يختار بناء على توافر مواصفات علمية بسائله المنوى ، - أى من الذين ثبتت فيهم قدرة على الاخصاب والانجاب - ويشترط لاتمام هذه العملية ، عدم معرفة الزوجين لهذا الشخص المعطى .

وهناك حالتان يجب الفصل بينهما وهما اجراء التلقيح الصناعى لامرأة غير متزوجة ، أو اجراء هذا التلقيح لامرأة متزوجة .

الحالة الاولى : التلقيح الصناعى لامرأة غير متزوجة :

لما كان الزواج الشرعى ، هو الوسيلة الطبيعية لانجاب الأطفال ، وهو من أهم أسس النظام الاجتماعى والأسرى وذلك لحاجة الطفل الى أب .

فان انجاب الأطفال بطريقىة التلقيح الصناعى لامرأة غير

متزوجة ، يهدد النظام الاجتماعى ويتنافى مع طبيعة الأشياء والآداب العامة .

لذا فان الفكر الاجتهادى الاسلامى يرفض هذه الطريقة رفضاً باتاً وقاطعاً ، لما فيه من الآثار السيئة والخطيرة بالنسبة للطفل والمجتمع على السواء .

الحالة الثانية : التلقيح الصناعى لامرأة متزوجة بمنى غير الزوج :

الزواج تنظيم شرعى واجتماعى يهدف الى توجيه الغريزة الجنسية الى أغراضها السامية ، وهى الانجاب ، كما أنه رابطة وثيقة بين الزوجين يهدف الى تفادى الفوضى فى العلاقات الجنسية ، ويمنع اختلاط الانساب ، ويفرق بين الانسان والحيوان رغم وجود الغريزة فى كل منهما .

أما التلقيح الصناعى فى هذه الحالة ، فانه يعنى قيام شخص آخر غير الزوج بأداء وظيفة من أهم وظائف الزواج وأخطرها ألا وهى الانجاب .

هذا التلقيح الذى يتم عن طريق ادخال منى غير الزوج فى فرج الزوجة يتعارض تماماً مع مبادئ الأسرة الشرعية ونظامها الخاص بالبنوة ، فضلاً عن أنه يعتبر عملاً غير أخلاقى وغير انسانى .

ولذا فلا يمكن اباحة هذا النوع من التلقيح ، حتى ولو كان يهدف الى تحقيق غرض علاجى ، وكل اتفاق على مثل هذا النوع من التلقيح يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه رضاء على باطل (١٣) .

هذا بالإضافة الى أن هذا النوع من التلقيح له نتائج وآثار نفسية سيئة وخطيرة بالنسبة للزوج والزوجة والطفل على السواء .

(١٣) انظر : القانون الجنائى والطب الحديث / أحمد شوقى أبو خطوة

● **فبالنسبة للزوج :** فانه يتعرض لصددمات وعقد نفسية لاحساسه بعدم القدرة على الانجاب ، ولشعوره بالنقص وبالغيرة القاتلة التى قد تؤدى به الى الانتحار أو تدفعه الى أحضان الجريمة .

● **وبالنسبة للزوجة :** فان هذه العملية تثير فيها الرغبة الشديدة لمعرفة شخصية المعطى (الأب البيولوجى للطفل) ، كما يدفعها ذلك الى التحقير من شأن زوجها والاشمئزاز منه والتقليل من شأنه وهذا كله ينتج عنه عقد نفسية ومشاكل واضطراب تهدد استقرار الأسرة وتؤدى الى انهيارها .

● **وبالنسبة للطفل :** فانه يواجه نتائج أشد خطورة من ناحيتين :

من الناحية البيولوجية : فان المعطى هو الأب البيولوجى لهذا الطفل ، ومع ذلك فان شخصيته مجهولة قد تختلف تماماً عن الأب القانونى . كما أن هذا الطفل ليس له أى حق قانونى معترف به تجاه هذا الشخص الذى تربطه به رابطة الدم - والأبوة الشرعية - .

ومن الناحية القانونية : فان الزوج هو الأب لهذا الطفل الذى يجب عليه طاعته رغم شعوره بأنه لا تربطه أى رابطة .

ومن ثم فانه يحدث انفصام بين رابطة الدم ورابطة الأبوة من شأنه التأثير على شخصية الطفل تأثيراً خطيراً خاصة اذا علم الحقيقة (١٤) .

طفل الأنابيب :

تستخدم هذه الطريقة فى حالتين : -

الحالة الأولى : اذا كان الزوجان عقيمين تماماً .

وتعتمد هذه الطريقة على انتزاع بويضة صالحة للاخصاب

(١٤) انظر : نفس المصدر السابق ص ١٤٧ .

من مبيض امرأة ما ، ثم تلقح بمنى رجل ما غير الزوج وتوضع في أنبوبة بها السائل اللازم للنمو ، حتى تتم عملية التخصيب وتكوين النطفة الملقحة ، وتزرع بعد ذلك في رحم الزوجة (١٥) .

والطفل في هذه الحالة لا يعتبر من الناحية الوراثية ابناً للزوجين العقيمين . إلا أنه من الناحية القانونية يعتبر الزوج العقيم أباً لهذا الطفل ، حيث أن الزوج يعتبر أباً لكل طفل ولد أثناء الزواج .

كما تعتبر الزوجة العاقم أمّاً لهذا الطفل ، لأنها هي التي حملته واحتضنته في بطنها ثم وضعته ، حيث أن الأمومة ترتبط بالولادة .

الحالة الثانية : إذا كان الزوجان سليمين . ولكن الزوجة لا تتحمل الحمل لاصابتها بمرض خطير يحول دون حملها .

وهنا تتم هذه الطريقة بتلقيح بويضة الزوجة بمنى زوجها وتوضع البويضة الملقحة في أنبوب به السائل اللازم للنمو حتى تتم عملية التخصيب وتكوين النطفة ، ثم تزرع في رحم المرأة المتطوعة وتسمى - الأم الحاضنة - وبعد الولادة يرد الطفل الى الزوجة .

فمن الناحية الوراثية تعتبر هذه الزوجة أمّاً لهذا الطفل ،

(١٥) يوجد حالياً في أوروبا وأمريكا ما يسمى ببنوك الاجنة ، حيث يتم فيها حفظ بويضات ملقحة في حالة تجمد ليتم استخدامها بعد ذلك في حالات العقم .

وتعتمد هذه الطريقة على تلقيح البويضة بالحيوان المنوى ، ثم تجميد البويضة الملقحة لفترة لاستخدامها عند الحاجة .

وفي حالة إصابة الزوجين بالعقم ويريدان الانجاب ، تزرع البويضة في رحم الزوجة ، فينمو الطفل بعد أن كان خلية موقوتة مع احتفاظها بالقدرة على الحياة .

لأنها صاحبة البويضة ، أما من الناحية القانونية فإن الطفل ينسب إلى الحاضنة ، لأنها هي التي حملته واحتضنته في بطنها ثم وضعت ، فالولادة هي سبب الأمومة ، ومع ذلك فإن القضية من الناحية القانونية لم تحسم بعد .

● موقف الفكر الإسلامى من التلقيح الصناعى لهذه الحالات :

- لا يجوز شرعاً التلقيح الصناعى فى الحالات التالية : -
- الذى يتم عن طريق تلقيح بويضة المرأة بمنى شخص آخر غير زوجها .
- الذى يتم عن طريق بويضة امرأة أخرى بمنى رجل آخر وزرعها فى رحم الزوجة .
- الذى يتم عن طريق تلقيح بويضة الزوجة بمنى زوجها ثم زرع البويضة الملقحة فى رحم امرأة أخرى غير الزوجة .
- وعلة ذلك أن الطفل ينسب إلى أبويه - أمه وأبيه - فعلاقته بأمه معروفة ، فهي التي حملته واحتضنته فى بطنها مدة الحمل ثم وضعت .

وفى ذلك يقول الله عز وجل : « حملته أمه وهنأ على وهن » (١٦) ، أى حملته فى بطنها وهى تزداد كل يوم ضعفاً على ضعف - وهو ضعف الحمل وضعف الطلق وضعف الولادة ، وهذا هو سبب الأمومة .

كما أن الطفل ينسب إلى الأب ، لأنه من مائه وفى ذلك يقول الله تعالى : « يخرج من بين الصلب والترائب » (١٧) ، أى أن أعضاء

(١٦) سورة لقمان / ١٤ .

(١٧) سورة الطارق / ٧ .

وقوى كل من الرجل والمرأة تتعاون فى تكوين ما هو مبدء لثوالد الانسان : ماء الرجل وهو المنى ، ومادة المرأة وهى البويضة .

وبناء عليه لا يجوز شرعاً التلقيح الصناعى الذى يتم عن طريق تلقيح بويضة المرأة بمنى غير زوجها أو بنطفة من غير زوجها لأن الطفل ينسب الى الأبوين لأنه مخلوق منهما لقوله تعالى « خلق من ماء دافق » (١٨) ، أى مصبوب فى الرحم وهو ماء الرجل وماء المرأة وقد جعلهما الله تعالى ماء واحداً لامتزاجهما .

فاذا نسب الطفل الى أمه فقط بدون أب ، فمعنى ذلك : أن الطفل يلتقى مع الزنا .

واذا نسبناه الى أمه وصاحب النطفة ، فمعنى ذلك أن الرجل اشترك مع المرأة فى الطفل وهو غير زوج لها .

فلا بد اذن أن ينسب الى أبويه ، أمه التى حملته وأبيه الذى هو نطفة منه .

والى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » (١٩) أى من نطفة مستخرجة من الانسان - وأصله من الطين الذى خلق منه آدم - عليه السلام - أبو البشر ، ثم جعله الله تعالى باعتبار أفراداه المغايرة لآدم - عليه السلام - من نطفة فى مستقر متمكن وهو الرحم .

● قرارات وفتاوى شرعية فى هذا المجال :

١ - يقرر الشيخ محمود شلتوت (٢٠) : (ان التلقيح بماء الأجنبى فى الشريعة جريمة منكرة واثم عظيم يلتقى مع الزنا فى

(١٨) سورة الطارق / ٦ .

(١٩) سورة المؤمنون / ١٢ ، ١٣ .

(٢٠) انظر الفتاوى ص ٣٠٠ ط الادارة العامة للثقافة بالأزهر ١٩٥٩ .

أطار واحد جوهرهما واحد نتيجتها واحدة ، وهى وضع ماء رجل أجنبى قصداً فى حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية .

ولولا قصور فى صورة الجريمة لكان حكم التلقيح فى تلك الحال هو حكم الزنا الذى حددته الشرائع الإلهية وحرمته () .

وقد أحسن فضيلة الشيخ فى التعقيب الذى يقتضى أن حكم التلقيح فى الشرائع دون حكم الزنا خلافاً لما يوهمه صدر كلامه ، وإن كان هذا التعقيب لا يمحو ما ربط به فضيلته بين هذه الجريمة وبين الزنا بمقتضى المساواة بينهما باعتبار أن جوهرهما ونتيجتهما واحدة وهى : وضع ماء الرجل الأجنبى قصداً فى حرث ليس بينه وبين الرجل عقد ارتباط مشروع .

وهناك فرق بين هذا التلقيح وجريمة الزنا لأن الزنا يفترض فيه اتصال جنسى بين رجل وامرأة وقد يوجد الزنا مع تحفظات تأبى تحقيق معنى الحرث فى المبنى بها بالاحتياط على منع الحمل بدواء أو بحائل ، فهل يخرج هذا الفعل عن كونه زنا فيه آثام الزنا ويترتب عليه الحد الشرعى إذا ثبت ؟

ومهما يكن فإن جميع حالات التلقيح الصناعى السابقة والتي يتحقق فيها الحمل ويترتب عليها وجود الجنين تدخل فى دائرة التحريم .

٢ - فتوى دار الافتاء المصرية فى ٢٣ مارس سنة ١٩٨٠ والتي نصها : « أن تلقيح بويضة امرأة بمنى رجل ليس زوجها ثم نقل هذه البويضة الملقحة الى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنى حرام . ويدخل فى معنى الزنا .

والتلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها بحيث يجمع بينهما فى رحم أنثى غير الانسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها

الجنيين الى ذات رحم الزوجة ، فيه افساد لخليقة الله فى أرضه
ويحرم .

والزوج الذى يتبنى أى طفل انفصل وكان الحمل به باحدى
الطرق المحرمة لا يكون ابناً شرعياً .

والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره بالزنا الفعلى
أو بما فى معناه سماه الاسلام ديوثاً .

وكل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعاً من التلقيح الصناعى
لا ينسب الى أب جبراً ، وانما ينسب لمن حملته به ووضعته باعتباره
حالة ولادة طبيعية - كولد الزنا الفعلى تماماً - .

والطبيب هو الخبير الفنى فى اجراء التلقيح الصناعى أياً
كانت صورته ، فان كان عمله فى صورة غير مشروعة كان آثماً
وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد المباح .

وانتشار مستودع تستحلب منه نطفة رجال لهم صفات معينة
لتلقح بها نساء لهن صفات معينة شر مستطير على نظام الأسرة
ونذير بانتهاك الحياة الأسرية كما أرادها الله عز وجل .

ومن هنا لا يجوز فى نطاق الاسلام الانطلاق فى عمل التلقيح
الصناعى ، بمعنى نقل منى الرجل ، أى رجل ، وتلقيحه ببويضة
امراة ، أى امراة .

لأن تلك التجارب تصلح لتحسين السلالات وحملها بين أنواع
مختلفة من الحيوان لا تعرف لها أبا . ومن النباتات ما تسحق سيقانه
حاملة وفيه الثمرات - وذلك أمر مشروع - .

ومن هنا كان القول الحكيم (اليتيم من ابن آدم من مات
أبوه ، ومن الحيوان من ماتت أمه !) ، فاذا نحن انطلقنا فى

مجال التلقيح الصناعى فى الانسان ، وأنشأنا مستودعاً (بنكاً) تستحلب فيه نطف الرجال الأذكىاء أو ذوى الأجسام الأقوياء لتلقح بها أنثى رشيقة القوام سريعة الفهم لاثراء الصفات فى الجنس البشرى ، كان هذا شراً مستطيراً على نظام الأسرة ونذير انتهاء الحياة الأسرية ، كما أرادها الله تعالى .

فمن باب سد الذرائع وحفظاً لروابط الأسرة وصوناً للانسان يحرم الاسلام الانطلاق فى التلقيح الصناعى لتوالد الانسان ، ولا يجيزه كما سبق الا بين الزوجين وبالشروط المبينة .

* * *

الفكر الاسلامى
وقضية نقل الدم من انسان صحيح الى آخر مريض
(بنك الدم)

- ماهية الدم
- حكم الدم فى الفكر الاسلامى
- حكم التداوى بنقل الدم من انسان لآخر
- شروط نقل الدم من انسان لآخر
- الفتاوى الشرعية فى عمليات نقل الدم

تمهيد :

للقوف على قضية نقل الدم من جسم انسان صحيح الى جسم انسان آخر مريض ، يقتضينا ان نتناول هذه الامور : -

● ماهية الدم :

الدم : هو سائل الحياة للجسم البشرى ، وهذا السائل الاحمر يقوم بمهام حيوية لا يستطيع أى جزء من أجزاء الجسم الحياة بدونه .

وقد ورد ذكر الدم فى القرآن الكريم فى قصة أول خليفة لله تعالى فى الأرض ، وهو آدم - عليه السلام - قال تعالى : « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك . قال : انى أعلم ما لا تعلمون » (١) .

والدم : واحد من مكونات الجسم البشرى ، اقتضت وظيفته أن يكون متحركا فى حركة متكررة مدى الحياة ، وهو يضطلع بمهام ثقيلة خطيرة ، تهيم خلايا الجسم كافة ، ومن هذه المهام نقل الغذاء ، وكذا (الأكسجين) لأنسجة الجسم المختلفة ، كما يقوم بنقل الفضلات الى أعضاء الاخراج التى تقوم بتخليص الجسم منها ، كما يقوم بمهام الدفاع ضد الأمراض .

ويتكون الدم فى الانسان من جزئين أساسيين هما : -

الأول : خلايا الدم : وتتكون من ثلاث مجموعات رئيسية هى :

- **السكرات الحمراء :** وبها مادة « الهيموجلوبين » التى تكسب الدم لونه ، والتى تحمل الأكسجين من الرئتين الى الأنسجة ، كما تحمل ثانى أكسيد الكربون لاجراجه فى الزفير .

- **الكريات البيضاء :** وهى خط الدفاع الأول فى محاربة الجراثيم عن طريق التهامها وتحطيمها .

- **الصفائح الدموية :** وهى تساعد فى عملية تجلط الدم وغلق الجرح وعدم النزف خارج الاوعية الدموية .

الثانى : بلازما الدم : وهو سائل مائى يحتوى على مئات المواد الزلالية والمحيية والبروتينية ، وله وظائف هامة فى جسم الانسان حيث يسمح بحركة الخلايا دون اى عائق ويقوم بعمل كل الاتصالات والانتقالات اللازمة للأعضاء .

كما يساعد فى ضبط ضغط الدم الشريانى ، وفى تجلط الدم اذا ما خرج من الاوعية الدموية بالتعاون مع الصفائح الدموية ، وارسال المؤثرات عن طريق الهرمونات التى تفرز بواسطة بعض الأعضاء (٢) لضبط وظائف الجسم المختلفة ، مثل الاستجابة للجوع والخوف ... الخ .

وتتشارك بلازما الدم مع الكريات الحمراء فى تحديد فصائل الدم حيث يحمل كل منهما منفردا ، نصف الصفات الدالة على فصيلة دم الانسان ، اذ توجد مجموعات مختلفة من الفصائل عند الانسان أشهرها أربع فصائل هى : (أ) ، (ب) ، (و) ، (أب) .

ونظراً لاكتشاف هذه الفصائل ، قبل اكتشاف فصائل أنسجة الأعضاء ، فقد كان من الانجازات الطبية هو : نقل الدم أو مشتقاته من انسان الى آخر ، والذي أخذ تطوراً كبيراً خلال هذا القرن .

● حكم الدم فى الفكر الاسلامى : -

أجمع الفقهاء على أن الدم المسفوح حرام « نجس » لا يؤكل

(٢) الغدد الصم .

ولا يباع ، وقد خص هذا الاجماع ابن حزم الظاهري حيث قال :
أُجمعوا على أن الدم المسفوح حرام (٣) .

وقد ورد التحريم بقوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم
ونحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية
والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم .. » (٤) .

وقال عز وجل : « قل لا أجد فى ما أوحى الى محرماً على طاعم
يطعمه الا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس
أو فسقاً أهل لغير الله به » (٥) .

فمن بين ما حرم الله تناوله بالنص - الدم المسفوح وهو الدم
السائل وليس أى دم .

فقد سئل ابن عباس عن الطحال . فقال : كلوه ، فقالوا انه
دم ، فقال : انما حرم عليكم الدم المسفوح .

والسر فى تحريمه : أنه مستقذر يعافه الطبع السليم ، كما أنه
مظنة للضرر كالميتة .

وقال تعالى : « ولقد كرّمنا بنى آدم » (٦) ومن تكريمه ،
عدم بيعه ، أو بيع جزء منه ، والدم جزء من الانسان ، فهو تابع
للاصل .

وقد جاءت السنة النبوية تؤيد ذلك ، فقد روى عن أبى جحيفة

(٣) انظر : مراتب الاجماع ص ٣٨٥ ، المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٣٠٢ ،
والجامع لاحكام القرآن / للقرطبي ج ٢ ص ٣٢١ ، وفتح القدير / للكمال
ابن الهمام ج ٦ ص ٤٠٣ ، نهاية المحتاج / للرملى ج ٣ ص ١٩ .

(٤) سورة المائدة / ٣ .

(٥) سورة الانعام / ١٤٥ .

(٦) سورة الاسراء / ٧٠ .

عن أبيه أنه قال : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « نهى عن ثمن الكلب ، وثنم الدم ، وكسب البغي ، ولعن أكل الربا وموكله ، والواشمة والمستوشمة والمصور » (٧) .

وفى ضوء ما تقدم ينبغي أن نقرر هنا أمرين : -

الأمر الأول : أن المنفصل عن باطن الحيوان قسمان (٨) : -

١ - ما ليس له اجتماع واستحالة فى الباطن ، وإنما يفرز رشحاً - كاللعاب والعرق والدمع . فحكمه حكم الحيوان المترشح منه ، فإن كان نجساً فهو نجس ، وإن كان طاهراً فهو طاهر .

٢ - ما يستحيل ويجتمع فى الباطن ثم يخرج - كالدم والبول والفضلات - فحكمه نجس ، سواء من آدمى ، أم من سائر الحيوانات المأكولات وغيرها .

أما فى غير المأكولات فبالاجتماع ، وأما فى المأكولات فبالقياس عليها ، لأنها متغيرة ومستحيلة .

وقد خالف ذلك - الامام مالك والامام أحمد - فذهبوا الى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه .

الأمر الثانى : المعقود عليه (محل العقد) (٩) .

اتفق الفقهاء على أن يكون المعقود عليه ، غير منهى عنه من

(٧) أخرجه البخارى ، انظر : فتح البارى / لابن حجر العسقلانى

ج ١٠ ص ٣١٤ .

(٨) انظر : نهاية المحتاج / للرملى ج ٣ ص ١٩ ، وبدائع الصنائع /

لكاسانى ج ٥ ص ١٤٠ ، وكشاف القناع / للبهوتى ج ٢ ص ٧ ، والشرح

الصغير على أقرب المسالك / للدردير ج ٣ ص ٢٢ .

(٩) نفس المراجع السابقة .

الشارع وقد وضعوا شروطاً لمحل العقد يجب أن تتحقق ، منها :
قابليته لحكم العقد ، فما لا يقبل حكم عقد من العقود ، لا يصح أن
يكون محلاً له .

ففى البيع مثلاً : لابد أن يكون المبيع طاهراً منتفعاً به ، ومن
ثم فلا تصح الميتة والدم أن يكونا مبيعين ، لنهى الشارع عن ثمنهما
لنجاستهما ، وبذلك يكون بيع الدم حراماً ، والتبرع به جائزاً شرعاً
فلا يجوز بيعه بحال من الأحوال تحت أى ستار ، أو قناع .

ومع ذلك فإن الفكر الإسلامى بقواعده العامة وأصوله الكلية
لا يغلق الباب فى وجه المعاملات المشتملة على ناحية من نواحي المنع
والتحريم ، بل يفتح الباب لدراسة هذه الناحية فى حالة الضرورة
لبيان ما تشمل عليه من منفعة أو مضرة ، خاصة أمام التقدم العلمى
فى معالجة المرضى وإنقاذهم من أسباب الهلاك .

● حكم التداوى بنقل الدم من انسان صحيح الى آخر مريض :

الدم وإن كان محرماً شرعاً بنص القرآن الكريم والسنة النبوية
الا ان الضرورة الملجئة الى التداوى به ، تبيح نقله من شخص صحيح
لاخر مريض ، اذا توقف شفاء المريض عليه .

ففى حالة الضرورة ، يجوز للانسان أكل الميتة ، ومنها الدم
المسفوح . فقد قال تعالى بعد أن ذكر تحريم الميتة والدم وما بعدهما
« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم » (١٠)

وقال تعالى بعد ذكر أنواع المحرمات : « فمن اضطر فى مخمصة
غير متجانف لاثم ، فان الله غفور رحيم » (١١) .

وقال تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم ، الا ما اضطررتم
اليه » (١٢) .

(١٠) سورة البقرة / ١٧٣ .

(١١) سورة المائدة / ٣ .

(١٢) سورة الانعام / ١١٩ .

والضرورة المتفق عليها في الفكر الاسلامي ، هي ضرورة الغذاء ، وذلك بأن يعرض الشخص الجوع ولا يجد ما يأكله الا هذه الاطعمة المحرمة فله أن يتناول منها ما يدفع به الضرورة ويتقوى الهلاك .

والظاهر من قوله تعالى : « غير باغ ولا عاد » أي غير باغ في طلب الشهوة من الحرام ، ولا عاد - أي متجاوز حد الضرورة .

وضرورة الجوع قد نص القرآن الكريم عليها نصاً صريحاً في قوله عز وجل : « فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم » والمخمصة هي المجاعة .

أما ضرورة التداوي بهذه المحرمات ، فقد اختلف الفقهاء في اعتبارها من الضرورات .

فمنهم : من لم يعتبر التداوي ضرورة قاهرة كالغذاء ، وقد استدلل على رأيه بالحديث المروي عن ابن مسعود في البخاري ، وقد جاء فيه : « ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » (١٣) .

ومنهم : من اعتبر هذه الضرورة ، وجعل الدواء كالغذاء ، فكلاهما لازم للحياة في أصلها أو دوامها ، وقد استدلل هذا الفريق على اباحة تلك المحرمات للتداوي بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في لبس الحرير - لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ابن العوام - رضى الله عنهما - لمرض جلدي ألم بهما مع نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير ووعيده عليه « (١٤) .

ولا شك فان اباحة التداوي بالمحرمات عند الضرورة ، هي الأقرب الى روح التشريع الاسلامي ، بحيث لا يوجد من المباح ما يقوم مقامها في شفاء المريض وانقاذ حياته .

(١٣) انظر : صحيح البخاري ج ٤ ص ٢٣ .

(١٤) انظر : صحيح مسلم ج ٦ ص ١٤٣ .

أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء على ذلك ، ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء ، فالشافعية يرون أنه يجوز نقل الدم لتعجيل الشفاء (١٥) ، وهو وجه عند الحنفية ، حيث قالوا : يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوى ، إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاؤه فيه ، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه ، وإن قال الطبيب ، بتعجيل شفائك ، فيه وجهان (١٦) .

وإذا كان الباعث على نقل الدم من جسم صحيح لجسم آخر مريض ، هو التوصل به الى دفع الضرر الفادح عن المريض المصاب فى جسمه فهذا قصد من المقاصد الكلية للشرعة الاسلامية التى تحافظ على الحياة الانسانية .

وإذا ثبت علمياً أن نقل الدم من الصحيح الى المريض ، هو الوسيلة لانقاذ حياة المريض ، فإنه يجوز شرعاً نقله بقدر ما تستدعيه الضرورة ، لأن فى ذلك حفظ النفس من الهلاك ، ومن القواعد الكلية الشرعية : « أن الضرورات تبيح المحظورات » (١٧) .

واباحة المحظورات تقديرها للضرورات ، قاعدة يقتضيها العقل والشرع ، وقد بنى عليها كثير من الأحكام . ولذا قال الفقهاء - الضرر يزال - فمن ثم يجوز نقل الدم للعلاج لانقاذ حياة الجريح أو المريض . ومن القواعد العامة : أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .

ولما كان استعمال الدم كدواء للاستطباب فى حالات الخطر وإشراف النفس على الهلاك - أى يستعمل منقذاً من خطر الهلاك ،

(١٥) انظر : نهاية المحتاج / للرملى ج ٤ ص ٢١ .

(١٦) انظر : الفتاوى الهندية : الباب الثامن عشر - فى التداوى

والمعالجات - كتاب الكراهية ج ٥ ص ٣٥٥ .

(١٧) انظر : الأشباه والنظائر / للسيوطى ص ٦٠ ، ومجلة الأحكام العدلية

مادة رقم ٢١ ، والأشباه والنظائر / لابن نجيم ص ٣٤ .

فقد بات الاعراض عن استعماله غير جائز ، وأصبح الحصول عليه وادخاره واعداده واجباً عند الحاجة ، حتى لا يقع الانسان في الحرج ، ويتعرض للخطر ويتعذر الحصول على ما ينقذه في الوقت المناسب .

● شروط نقل الدم من انسان صحيح الى آخر مريض :-

عندما أجاز الفكر الاسلامي نقل الدم من شخص صحيح الى آخر مريض ، فقد وضع لذلك شروطاً أهمها :-

- أن يكون هناك خطر حقيقى على صحة الانسان المريض اذا لم يتناول هذا الدواء .
- ألا يوجد دواء غيره من الحلال يقوم مقامه أو يغنى عنه .
- أن يصف ذلك الدواء طبيب مسلم ثقة فى دينه وفى كفاءته .
- ألا يتقاضى المتبرع بالدم ثمناً لهذا التبرع لما ورد من حرمة بيعه .

كما وضع الأطباء شروطاً لذلك أهمها :-

- فحص المتبرع وقياس ضغطه الدموى ، وذلك للتأكد من أن سحب الدم لا يضره ، مع تقدير الكمية الممكن أخذها دون أن يلحقه أذى .
- فحص المتبرع من خلوه من الأمراض المعدية ، مع تعيين فصيلة دم المتبرع .
- لا يجوز للحامل ولا للمرضع ، أن تتبرع بالدم .
- أن يتم حفظ الدم حسب المواصفات العلمية التى تمنع الفساد (١٨) .

(١٨) انظر : أحكام التداوى بالمحرمات / للدكتور ناظم الحسينى ص ١٥٢

● الفتاوى الشرعية فى عمليات نقل الدم :

صدرت الفتوى رقم ٤٩٢ من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف تفيد أنه اذا توقف شفاء المريض أو الجريح ، وانقاذ حياته على نقل الدم من آخر ، بالا يوجد من المباح ما يقوم مقامه فى شفاؤه وانقاذ حياته ، جاز نقل الدم اليه بلا شبهة ولو من غير مسلم .

وكذلك اذا توقفت سلامة عضو وقيام هذا العضو بما خلقه الله له على ذلك جاز نقل الدم اليه .

أما اذا لم يتوقف أصل الشفاء على ذلك ، ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء ، فنصوص الشافعية ، تفيد أنه يجوز نقل الدم لتعجيل الشفاء وهو وجه عند الحنفية ، فقد جاء فى الباب الثامن عشر من كتاب الكراهية فى الفتاوى الهندية ما نصه « يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوى اذا أخبره طبيب مسلم ان شفاء فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه » .

وخلاصة هذا ، أنه اذا تحقق توقف حياة المريض أو الجريح على نقل الدم ، جاز بنص القرآن ، أما اذا توقف عليه تعجيل الشفاء فحسب ، فيجوز على أحد الوجهين عند الحنفية ، ويجوز على مذهب الشافعية ، وهذا مقيد بلا شبهة بما اذا لم يترتب على ذلك ضرر فاحش بمن نقل منه الدم (١٩) .

وبعد : فان الفكر الاسلامى ، بقواعده العامة ، وأصوله الكلية ، لا يضيق ذرعاً ، بأى حادث طبي جديد ، بل يفسح له صدره ويشمله بقواعده وأصوله ، ففيه أن لكل داء دواء ، ولكل مشكلة حلا .

(١٩) راجع الفتوى فى نقل الدم للامام الشيخ عبد المجيد سليم ، رئيس الفتوى بالأزهر ، فى مجلة الأزهر سنة ١٣٦٨ هـ ، المجلد رقم ٢٠ ، العدد الثامن ص ٧٤٣ .

ولكن وبكل أسف !! أن هناك بعضاً من بنوك الدم الخاصة ، تقوم باستجلاب الدماء من أشخاص احترفوا بيع دمائهم نظير أجر معلوم وأغلبهم من مدمنى المخدرات ونحوهم ممن يحملون الأمراض المختلفة .

فضلاً عن أن إنشاء مثل هذه البنوك فيه مخالفة لما جاء به التشريع الإسلامى من حرمة بيع الدم .

ولذا ينبغى ضرورة الرقابة المباشرة على هذه البنوك الخاصة وسحب التراخيص للمخالف منها مع توقيع العقوبة الجنائية على القائمين عليها فى حالة المخالفة .

ويفضل أن تكون بنوك الدم تابعة للدولة ادارياً وفنياً ويكون مصدر الدم لها من الشباب الأكثر حيوية ، تبرعاً منهم لا بالشراء ، وهذا لا يقل ثوابه عن ثواب الدفاع فى سبيل الله والوطن وبشرط ألا يرغم شخص على التبرع ، لأن ذلك يعتبر اعتداء على ذاته ، وقد نهى الله عز وجل عن الاعتداء بكافة صورته وأشكاله .

* * *

الفكر الاسلامى
وقضية نقل لبن الادميات الى الأطفال
(بنك اللبن)

- الانتفاع بلبن الادميات
- لبن الادميات كمحلل للتعاقد
- تعارض فكرة - بنك اللبن - مع الفكر الاسلامى
- أضرار فكرة - بنك اللبن - من منظور الفكر الاسلامى
- توصيات ندوة الانجاب فى ضوء الاسلام

تمهيد :

تقوم هذه القضية - فكرة بنك اللبن - على تجميع اللبن
الادميات من التبرع أو البيع ، ثم حفظه أو تجفيفه أو تجهيزه بطرق
مختلفة ، ثم بيعه أو اعطائه للأطفال المحتاجين للرضاعة - وقد
تم ذلك فى بعض دول أوروبا وأمريكا .

هذه الفكرة قامت على غرار - بنك الدم - الذى يجمع الدم
من الأفراد الأصحاء ، ويحفظه حسب المواصفات العلمية ، ويقدمه
الى المرضى المحتاجين لانقاذ حياتهم .

وقد برر أصحاب هذه الفكرة ، أن لبن الأم هو أفضل غذاء
للطفل ، لما يحتوى عليه من قيمة غذائية عالية تتناسب مع تطور
عمر الطفل ، فضلا عن أنه يكسب الطفل المناعة ضد كثير من الأمراض
التي قد تصيب الأطفال فى فترات حياتهم المبكرة .

ولكن عندما لا يتوافر هذا اللبن لبعض الأطفال من أمهاتهم
اللاتى ولدنهم بسبب أو لآخر ، فإن مصلحة هؤلاء الأطفال تتطلب
توفير اللبن لهم من أمهات أخريات يتوافر عندهن اللبن ولا يحتاجن
اليه .

ومن ثم نشأت فكرة وجود - بنك اللبن - للقيام بهذه
المهمة ، كى تتحقق الفائدة المنشودة .

ولذا : اقتضى الأمر أن نتناول هذه القضية فى النقاط التالية :

توجيهات الاسلام نحو ارضاع الأطفال : -

إذا كانت فكرة - بنك اللبن - قد طرحها أصحابها تحت شعار
مصلحة الطفل والاهتمام به فى ذلك الجانب الحيوى من حياته وهو :
الرضاع والتغذية .

فان الاسلام لم يدخر وسعا فى سبيل تحقيق هذه الغاية ،
فقد أشار الى أن لبن الأم هو أنسب غذاء للطفل ، وأعظم أداة
لتكوينه بدنيا ونفسيا .

ولذا : فقد أناط القيام بهذه المهمة الى من هم أولى الناس
بالطفل ، وأقدرهم على رعايته وعنايته والقيام بكافة شؤونه وهما
والداه ، الأم بالارضاع والعناية والرعاية ، والأب بالانفاق والكساء .

والى هذا أشار رب العزة والجلالة بقوله : « والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . لا تكلف نفس الا وسعها . لا تضار
والدة بولدها ولا مولود له بولده » (١) .

وهكذا جاء التعبير القرآنى بالوالدات وليس بالأمهات ، ليؤكد
أولوية دور الوالدة وواجبها فى هذا الشأن ، ويقابله واجب على
الأب متمثلا فى الانفاق والبذل من أجل مصلحة الطفل بالمعروف ومن
غير تعسف أو ضرر (٢) .

وإذا كان ارضاع الوالدة لولدها هو الأصل والأعم والغالب ،
الا أنه فى بعض الحالات لا يتيسر ذلك - كعدم وجود لبن عند الأم
أصلا ، أو عدم نزول اللبن فى ثدى بعض الأمهات ، أو طلب الأم
أجراً معيناً من الوالد لا يقدر عليه ، أو لاصابة الأم بمرض يمنعها
من ارضاع طفلها ، أو يخشى على الطفل منه .

فان الفكر الإسلامى بقواعده العامة ، أوجد الحل البديل
اهتماماً منه بمصلحة الطفل ، فأجاز استئجار امرأة أخرى غير الأم
لتقوم بمهمة ارضاعه حين يوجد مانع من قبل الوالدة سواء كان ذلك
بارادتها أم بغير ارادتها .

(١) سورة البقرة / ٢٣٣ .

(٢) انظر : تفسير القرآن العظيم / عماد الدين أبى الفداء اسماعيل

ابن كثير ج ١ ص ٢١١ .

● الانتفاع بلبن الادميات : -

ذهب جمهور الفقهاء : الى أنه يجوز الانتفاع بلبن الادميات (٣)
عن طريق استئجار امرأة أخرى غير الأم لتقوم بمهمة ارضاع الطفل -
وتسمى اجارة الظئر .

ومعناها : أن المرأة تستطيع أن تلزم نفسها بارضاع طفل
لا تلتزم شرعاً بارضاعه مقابل أجر (٤) .

وقد روعى فى اجازة هذا العقد ، أن تنفيذه لا يؤثر فى السلامة
الجسدية للمرأة ، لأن لبنها مخصص بطبيعته لخروج من جسدها ،
كما أنه متجدد شأنه فى ذلك شأن النشاط العضلى فى عقد اجارة
الادى (٥) ، ولا يضر بأحد (٦) ، بل ينفع الطفل المرضع الذى
هو فى حاجة الى التغذية . وقد اشترط لصحة عقد اجارة الظئر
ما يلى : -

(٣) يلاحظ أن لبن الادميات مباح ، وأن كان لحم الادى محرماً ،
وتحريمه للتكريم لا للاستخبات ، ويقول : ابن حزم (أن كل ما حرم أكل
لحمه فحرام لبنة لأنه منسوب اليه الا ألبان النساء) ، انظر : المحلى ج ٧
ص ٤١٠ .

(٤) انظر : الفتاوى الهندية / لجماعة من علماء الهند ج ٤ ص ٣٤٢ ،
مجلة الاحكام العدلية المواد (٤٥٢ ، ٥٦٦ ، ٥٨١) ، والمغنى مع الشرح
الكبير / لابن قدامة ج ٦ ص ٧٣ .

(٥) انظر : بدائع الصنائع / للسكاسانى ج ٤ ص ١٧٣ ، حيث أجاز
أجارة الادى للخدمة ، وكذا مجلة الاحكام العدلية مادة ٥٦٢ ، والعقد يرد
على العمل مادة ٤٢١ من المجلة أيضاً .

(٦) يقول السرخسى : بشرط الاضرار بالارضاع أبناء المرأة ، انظر :
المبسوط ج ١١٨ ، ١٩٩ ، وكذا الفتاوى الهندية ج ٤ ص ٣٤١ ، ويقول الرملى
من الشافعية : يجب أخذ اذن زوج المرضعة مراعاة لحقه عليها ، انظر : نهاية
الاحتاج الى شرح المنهاج / للرملى ج ٤ ص ٢٠٠ .

(م ٨ - القضايا الطبية فى الفكر الاسلامى)

- السبب المشروع : وهو ولا شك تغذية الطفل الذى لا يتوفر له اللبن من والدته بسبب أو لآخر .
- الرضا الصحيح : حيث يلزم رضا المرأة بالارضاع ، وان كانت غير ملزمة به شرعاً (٧) .
- المحل المعين : فيجب أن يكون محل التزام المرضعة محدداً بمدة ومكان معين وأن يكون الأجر محدداً (٨)
- ويرى الحنفية : أن المرضعة تلتزم أساساً بالقيام بحاجات الطفل ، ومنها ارضاعه ، وبصفة عامة القيام بما يقضى به العرف (٩) .
- أما غيرهم من الفقهاء : فيرون التزام المرضعة بارضاع الطفل لأنه الأصل الذى يقع عليه عاتقها .
- كما لا تسأل المرضعة عن الأضرار التى قد تصيب الطفل مادام أنها قامت بالعناية الواجبة فى تربيته (١٠) .

-
- (٧) اما لعدم كونها أما للطفل ، أو أمه ولكنها مطلقة طلاقاً بائناً ، ففى هذه الحالة لا تلتزم بالارضاع بغير رضاها ، الا اذا رفض الطفل غيرها ، انظر : المغنى / لابن قدامة ج ٩ ص ٣١٢ ، والمحلى / لابن حزم الظاهرى ج ١ ص ٣٥١ .
 - (٨) انظر : الفتاوى الهندية / للشيخ النظام وجماعة من علماء الهند / ج ٤ ص ٤٣٢ . ويقول سبحانه وتعالى : « فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف . وان تعاسرتم فسترضع له أخرى » سورة الطلاق / ٦ .
 - (٩) انظر : الفتاوى الهندية / للشيخ النظام وجماعة من علماء الهند ج ٤ ص ٤٣٢ .
 - (١٠) المرجع السابق .

وينتهي العقد بموت المرضعة أو الطفل (١١) أو لاي سبب شرعى آخر - كمرض المرضعة أو رفض الطفل لثديها أو استفراغه للبنها - (١٢) .

واذا كان العقد ينتهى بانقضاء مدته ، الا أنه يمتد بقوة الشرع اذا لم يقبل الطفل غير المرضعة (١٣) ، ولا يجوز الارضاع بعد مضى مدته المحددة فى الشرع ، لأن اللبن جزء من الأدمى ، والانتفاع به لغير ضرورة حرام (١٤) .

هذا ويترتب على الرضاعة آثار ، وهى حرمة الزواج بين بعض أقارب المرضعة وبعض أقارب الطفل (١٥) ، وقد ثبتت مشروعية التحريم به من الكتاب والسنة .

ومن ثم نجد الاسلام حين شرع الرضاع لمصلحة الطفل ورعايته ، قدر أنه حين يوجد بشروطه ، من القدر والمدة ووصوله الى جوف الرضيع مع بقاءه على صفاته اذا خلط بغيره ، فانه على تلك الهيئة ينبت اللحم ، وينشز العظم ، وبالتالي فانه يصبح علة للتحريم لما فيه

-
- (١١) انظر : بدائع الصنائع / للكاسانى ج ٤ ص ٢٠٩ ، والمغنى / لابن قدامة ج ٦ ص ٧٦ ، ومجلة الأحكام العدلية - المادة ٦١٥ .
- (١٢) انظر : الفتاوى الهندية / للشيخ النظام وجماعة من علماء الهند ج ٤ ص ٤٣٢ ، ومجلة الأحكام العدلية المادة ٥١١ .
- (١٣) انظر : الفتاوى الهندية / للشيخ النظام وجماعة من علماء الهند ج ٤ ص ٤٣٢ .
- (١٤) انظر : الفتاوى الهندية / للشيخ النظام وجماعة من علماء الهند ج ٤ ص ٤٣٣ .
- (١٥) انظر : المغنى / لابن قدامة ج ٥ ص ٥٣٥ ، وهذا بخلاف نقل الدم الذى لا يترتب عليه شيء من ذلك .

من شبهة الجزئية بين الرضيع ومن أرضعته ، فيحرم منه ما يحرم من النسب (١٦) .

● لبن الأدميات كمحل للتعاقد : -

اتفق الفقهاء على مبدأ الانتفاع بلبن الأدميات ، لتغذية الطفل عن طريق اجارة الظئر ، ولكن وقع الخلاف بينهم فى مدى جواز بيع اللبن المستخرج من المرضعة .

ومحل الخلاف بينهم فى طبيعة اللبن ، هل هو مال أم لا ؟ .
وذلك لصحة عقد البيع أن يكون محله مالا !

١ - ذهب الشافعية ورواية عن المالكية وأحمد بن حنبل (١٧) :

الى جواز بيع لبن المرأة ، لأنه مال متقوم ، فهو طاهر ومتقوم ، ولكنه نافع ومتنفع به فى الشرع (١٨) وفى العرف ، فهو غذاء يجوز بيعه كسائر الأغذية ، كما يضمنه متلفه .

كذلك فان بيع اللبن يدخل ضمن قوله تعالى : « فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن » (١٩) ، أى ثمن لبنهن وأجرة حضانتهم للطفل (٢٠) .

(١٦) انظر : الفتاوى الهندية / للشيخ النظام وجماعة من علماء الهند ج ١ ص ٣٤٢ وما بعدها ، ورد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٢٠٩ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٥٠٢ ، نهاية المحتاج على شرح المنهاج / للرملى ج ٧ ص ١٧٢ ، والمغنى / لابن قدامة ج ٧ ص ٥٣٥ .

(١٧) انظر : المجموع / للنووى ج ٩ ص ٢٥٤ ، بداية المجتهد / لابن رشد ج ٢ ص ١٠٥ ، والمغنى / لابن قدامة ج ٤ ص ٢٦٠ .

(١٨) انظر : المبسوط / للرخسى ج ١٥ ص ١٢٥ ، حيث يقول :
تثبت المالية والتقويم بكون العين منتفعا بها شرعا وعرفا .

(١٩) سورة الطلاق / ٦ .

(٢٠) انظر : الميزان الكبرى / عبد الوهاب الشعرانى ج ٢ ص ٦٣ .

فضلا عن ذلك فإن اللبن : بطبيعته ، يمكن أن يسرى عليه أثر البيع وهو نقل الملك فيه من المرضعة الى مستأجرها (٢١) .

٢ - ذهب الحنفية ومالك وأحمد في رواية عنه ، الى أنه لا يجوز بيع لبن الأدميات ، ويؤيدون رأيهم بما يلي : -

اللبن لا يباع عادة ، وأنه فضل عن الأدمى - كالدمع والمخاط - فلم يجز بيعه ، وبأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا - كشعر الأدمى - وبأن ما لا يؤكل لحمه لا يباع لبنه كالآتان (٢٢) .

ويرى هذا الفريق : أنه اذا كان الأدميون يحتاجون الى لبن المرأة ، فينبغي اشباع هذه الحاجة بلا ثمن لشرف النوع الانساني (٢٣) .

وعلى ضوء هذا الرأي تبرز لنا مسألتان : -

المسألة الأولى : لبن الأدمية ليس مالا متقوما لما يلي : -

١ - لأنه لا يباح الانتفاع به على الإطلاق ، بل لضرورة تغذية الطفل وما كان حرام الانتفاع به شرعاً الا لضرورة لا يعد مالا - كالميتة ولحم الخنزير والخمر - (٢٤) .

(٢١) انظر : بداية المجتهد / لابن رشد ج ٢ ص ١٠٥ ، وقد قيل أيضا : أنه يكفي أن يكون العاقد مالكا للمنفعة ليصح البيع ، وهذا متحقق في بيع لبن الأدميات ، انظر ذلك : الفروق / للقرافي ج ٣ ص ٢٤٠ .

(٢٢) رد الامام النووي على حجج هذا الرأي بقوله : أنه لا يلزم من عدم بيع لبن الأدمية في العادة أنه لا يصح بيعه ، فالطحال يجوز بيعه مع أنه مما لا يباع عادة ، والقياس مع الدمع والعرق والمخاط فاسد ، لأنه لا منفعة فيها . بخلاف اللبن ، أما لبن الآتان - أي الحمارة - فهو نجس بخلاف لبن الأدميات .

(٢٣) انظر : الميزان الكبرى / عبد الوهاب الشعراني ج ٢ ص ٦٣ .

(٢٤) انظر : المبسوط / للسرخسي ج ٥ ص ١٢٥ ، بدائع الصنائع /

للكاساني ج ٥ ص ١٤٥ .

واللبن فى أصله محرم لأن لحم بنى آدم محرم ، والألبان تابعة للحوم (٢٥) ، وإذا جاز الانتفاع به لتغذية الطفل ، فهذا استثناء ، ويبقى ما عداه على أصل الحرمة .

٢ - لأن متلف اللبن لا يضمنه (٢٦) لأنه متجدد باستمرار - كالدّم - .

فإذا قيل أن سائر أجزاء الأدمى مضمونة بالاتلاف .

رد عليهم - الحنفية - بقولهم : أن شرط وجوب الضمان - هو العجز عن الانتفاع عن طريق الدوام (٢٧) ، أو أن الضمان يستحق عن النقصان المتمكن فى الأصل ، حتى أنه لو اندمجت الجروح بالبرء أو نبتت السن بعد القلع لا يجب شيء منه ، فكذلك الاتلاف فى اللبن لا يتمكن نقصان فى الأصل ، ولهذا لا يجب الضمان .

٣ - اللبن ليس شيئاً خارجياً عن الأدمى .

ولذا أنكر السرخسى ، اعتباره مالا بقوله : أن المال اسم لما هو مخلوق لاقامة مصالحنا به ، فأما الأدمى خلق مالكاً للمال ، وبين كونه مالا وبين كونه مالكاً للمال منافاة (٢٨) ، فإذا لم يكن الأدمى مالا فى الأصل ، فكذلك ما يتولد عنه وهو اللبن (٢٩) .

٤ - الناس لا يعدون لبن الأدميات مالا ، ولا يباع فى سوق من الأسواق ، وهذا يدل على أنه ليس بمال ، فلا يجوز بيعه (٣٠) .

(٢٥) انظر : بداية المجتهد / لابن رشد ج ٢ ص ٢٢٦ .

(٢٦) انظر : بدائع الصنائع / للكاسانى ج ٧ ص ٢٠١ ، والفتاوى

الهندية / للشيخ النظام وجماعة من علماء الهند ج ٣ ص ٨٨ .

(٢٧) انظر : بدائع الصنائع / للكاسانى ج ٥ ص ١٥٥ .

(٢٨) انظر : المبسوط ج ١٥ ص ١٢٥ .

(٢٩) إذا كان هذا القول يصدق على اللبن قبل خروجه من الثدي ،

فهو مردود بعد خروج اللبن منه ، لأنه أصبح شيئاً خارجاً عن الإنسان .

(٣٠) انظر : بدائع الصنائع / للكاسانى ج ٥ ص ١٤٥ .

المسألة الثانية : لا يجوز بيع لبن الأدميات لما يلي : -

١ - لأنه جزء من الأدمى ، والأدمى بجميع أجزائه محترم
مكرم وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشرء (٣١) .

٢ - الرضاعة سبب لتحريم الزواج ، والسماح ببيع اللبن على
إطلاقه يؤدي إلى وقوع المحظور ، وهو زواج المحرمات لعدم معرفة
مصدره (٣٢) .

هذا وبالنظر حول تحليل حجج كل فريق ، نجد أنها ترجع
إلى اعتبارين : -

- الاعتبار الأول : مستمد من طبيعة اللبن - هو مال أو ليس
بمال .

- الاعتبار الثاني : يركز على الكرامة الإنسانية .

فإذا صرفنا النظر عن الاعتبار الأول لتعلقه بمسألة خلافية
لوجدنا أن الاعتبار الثاني متفق على صحته ، حيث لا يمنع الانتفاع
باللبن تحقيقاً لمصلحة معتبرة شرعاً ، وهي مصلحة الطفل .

صحيح أن بيع اللبن يتنافى مع كرامة الإنسان ، كما أن بيعه
بدون ضوابط يؤدي إلى الفساد بزواج المحرمات ، ولكن مع ذلك
فإن الشرع ذاته اذن بالتعاقد عليه ، مرجحاً المصلحة التي تترتب
عليه على قضية كرامة الإنسان ، إذ لا ضرر يعود على المرضعة من
انتفاع الطفل بشيء مخصص بطبيعته للخروج من جسمها .

وهذه المصلحة الراجحة هي التي إباحث أجارة الظئر - عند

(٣١) انظر : المرجع السابق .

(٣٢) انظر : فتح القدير / للكمال بن الهمام ج ٥ ص ٢٠١ ،
والمبسوط / للرخسى ج ١٥ ص ١٢٥ .

الحنفية - مع أن الاجارة عندهم تعنى بيع المنفعة المعلومة فى مقابل عوض معلوم (٣٣) .

واذا كانوا قد أجازوا الانتفاع بلبن الأدميات لضرورة استثناء من الأصل ، فإن هذا يرجع الى وجود نص قرآنى صريح فى ذلك (٣٤) ، والى أن اللبن مخصص بطبيعته للخروج من جسم المرأة دون أن يصيبها ذلك بضرر .

بالاضافة الى أن الانتفاع باللبن ، يحقق مصلحة راجحة تعلق القيمة المتجسدة فى كرامة الانسان .

● تعارض فكرة - بنك اللبن - مع الفكر الاسلامى (٣٥) :

إذا أردنا البحث عن أهمية هذه الفكرة ، ومدى جدواها فى تحقيق مصلحة الطفل ، لوجدنا أنها تنطوى على كثير من المحاذير التربوية والمضار الاجتماعية ، فضلا عن تعارضها مع الفكر الاسلامى وذلك للأسباب التالية :

١ - هذه الفكرة لا جدوى من ورائها ، حيث لم يترك الاسلام لتطبيقها مجالات فى المجتمع الاسلامى ، ذلك لأن الغالبية العظمى من الاطفال المسلمين ترضعهم والدتهم ، ومن تبقى منهم دون رضاع يمكن أن يجد فرصته عند أم بديلة على النحو المعهود شرعاً ، وتكون له أما بالرضاع ، ويترتب على ذلك حرمة المصاهرة .

(٣٣) انظر : بدائع الصنائع / لكسانى ج ٤ ص ١٧٤ ، ومجلة الاحكام العدلية - المادة ٤٠٥ .

(٣٤) قال تعالى : « فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن » سورة الطلاق / ٦ .

(٣٥) راجع مقال : موقف الاسلام من بنك لبن الامهات / للدكتور عبد الله مبروك النجار - بمجلة الأزهر - الجزء الرابع - السنة التاسعة والخمسون - ربيع الآخر ١٤٠٧ هـ ، ديسمبر ١٩٨٦ م .

ومن ثم فلن يبقى طفل مسلم دون رضاعة أمومية ، اللهم الا القليل النادر - والذي يستعاض فى غذائه باللبن الصناعى - وبذلك فلا حاجة ملحّة الى تطبيق هذه الفكرة فى المجتمع الاسلامى .

٢ - هذه الفكرة تتنافى وتعالىم الشرع فى تكريم المرأة وصيانتها من الابتذال بالتعامل معها كالبهائم المحلوبة ، فضلا عن انتهاك عورات غليظة منها لا يجيزها الشارع الحكيم ، وفى هذا كراهية اجتماعية ومحرمات دينية .

فنحن نعلم أن رضاعة اللبن من ثدى الأم بمعرفة الطفل ، هى الطريقة المثلى التى لا تحقق للآم أى آلم أو امتهان ، بل اشباع لأمومتها ، فاذا ما تم ذلك بطرق ميكانيكية أو ما شابهها ، فإنه سيؤدى حتماً الى مضاعفات جسمانية ونفسية للآم .

٣ - هذه الفكرة ستكون مدخلا لكثير من المفسد والشرور ، ومن بينها ضياع مصلحة الطفل نفسه ، وذلك بسبب تسابق كثير من الأمهات التى يعانين من الفقر الى بيع اللبن لتلك البنوك ويحرمن أطفالهن منه ، وينتج عن ذلك احتراف بعض الأمهات لهذه المهنة ، كما هو الحال فى الاتجار ببيع الدم !!

ونتيجة لذلك تتحول الفكرة الى استرضاع فئة من الأطفال على حساب فئة أخرى هى الآحق بالرضاع شرعاً وعقلاً ، وفى هذا من المفسدة ما هو أكبر من المصلحة ، لأن التطبيق سوف يشتمل على عامل اقتصادى قد يؤدى الى ارضاع أطفال الأغنياء من لبن أمهات الأطفال الفقراء !!

٤ - هذه الفكرة قد تؤدى الى الأضرار النفسية والسلوكية فى مستقبل حياة الطفل وهى أخطر مراحل عمره ونموه ، وخاصة حين يتسع عمل هذه البنوك ، فتشمل كثيراً من دول العالم وتقوم كل دولة على مساعدة الأخرى بغائض اللبن نسائها ، مما يترتب عليه أن

يطعم طفل مسلم لبن امرأة لا يعرف عنها شيئاً مما قد يؤثر على سلوكية الطفل ونفسيته ، ويهدده بالأضرار فى حياته ، لأن العلم لم يصل بعد الى كل الحقائق المتعلقة بلبن الأم وفوائده .

وحول هذا المعنى يقول ابن قدامة : كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات .

وقال : عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز - رضى الله عنهما - اللبن يشتهه ، فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ، ولا زانية ولا يقبل أهل الذمة المسلمة ، ولا يرى شعورهن ، ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة فى الفجور ويجعلها أمّاً لولده فيتغير بها ويتضرر طبعاً وتغيراً .

والارتضاع من المشركة يجعلها أمّاً ، لها حرمة الأم مع شركها ، وربما مال إليها فى محبة دينها .

ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد فى الحمق فانه يقال ان الرضاع يغير الطباع والله أعلم (٣٦) .

لذلك يجب حماية الطفل ، ولن يتأتى ذلك الا من خلال سد الذرائع أمام فكرة هذا البنك .

٥ - اذا كانت مثل هذه الفكرة موجودة فى غير البلاد الاسلامية لانهم لا يعرفون الحلال والحرام . فان التوجيه الالهى ، والرضاع الشرعى المنظم بآثاره وأحكامه يقول أن هذه الفكرة لا مكان لها فى مجتمعنا الاسلامى ، وذلك لتعارضها مع القواعد العامة للفكر الاسلامى ، فى استنباط الأحكام الشرعية ، وما حرمه الله تبارك وتعالى .

(٣٦) انظر : المغنى ج ٧ ص ٥٦٢ ، ٥٦٣ .

فضلا عن تعارضها مع العلم الحق الذى تزداد معرفة خباياه يوما بعد يوم مع تطور الزمن ، وصدق الله العظيم الذى يقول :
« وما أوتيتم من العلم الا قليلا » (٣٧) •

● أضرار فكرة - بنك اللبن - من منظور الفكر الاسلامى :-

لا شك فى أن التساهل فى أمر الرضاع والابتذال فيه ، هو مخالفة صريحة للقواعد العامة والأصول الكلية للشريعة الاسلامية ومقاصدها ، فضلا عن أنه يتعارض مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو حرمة المصاهرة بسبب الرضاع •

فكرة - بنك اللبن - هى ضياع للحقوق واختلاط للأنساب ، حيث يترتب على قيامها ، أن يتزوج الرجل أمه أو أخته من الرضاع ، وفى ذلك مخالفة صريحة لكتاب الله عز وجل ، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - •

قال الله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » (٣٨) ، فهذه الآية صريحة فى تحريم الأمهات رضاعاً ، والأخوات رضاعاً ، كما تشير الى تحريم الأصناف الرضاعية الأخرى ، لأنها أطلقت على التى أرضعت أنها أم ، وعلى أولادها أنهم أخوة وأخوات •

فدل هذا الاطلاق على أن الرضاع يصل الرضيع بمن أرضعته صلة الفرع بأصله ، لأنه برضاعه منها صار بعضها ، وبعض زوجها وعن هذه الفرعية والأصلية تتفرع سائر المحرمات رضاعاً •

وقد جاءت السنة النبوية بعد ذلك مجلية ومؤكدة ذلك المعنى ،

(٣٧) سورة الاسراء / ٨٥ •

(٣٨) سورة النساء / ٢٣ •

فقد روى أنه - صلى الله عليه وسلم - لما طلب إليه أن يتزوج بنت عمه حمزة قال : « انها لا تحل لى انها ابنة أخى من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٣٩) ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - وعمه حمزة رضعاً من ثدى واحد ، فلذا لم يتزوج بنته لأنها بنت أخيه من الرضاع .

وعن عائشة - رضى الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » (٤٠) ، أى يحرم بسبب الرضاع عدد كالعدد الذى يحرم من النسب ، وهن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ من الرضاع ، والتحريم بالنسب والرضاع مؤبد .

وبذلك تكون فكرة - بنك اللبن - مجافية للنصوص الشرعية ، ومخالفة لأحكام الشرع ، فضلاً عن أنها ستكون وسيلة لارتكاب المحرم مثلاً فى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق ، وشيوع للفاحشة ومؤذية لوجود أولاد بطريق الحرام ، وما يؤدى الى الحرام يأخذ حكمه .

كما أن التعامل مع - بنك اللبن - على فرض وجوده فهو حرام ، لأنه سيكون وسيلة الى ارتكاب المحظور ، ذلك لأن الأمهات اللاتى يقمن باعطاء لبنهن للبنك سواء بعوض أم بغير عوض ، سيقعن ضحية للجهالة ، ولن يعرفن وقتها مصير لبنهن ، ولا من الذى تعاطاه من الأطفال ، ومن ثم تقع الحرمة بسبب اختلاط النسب ، وهذا حرام ، فيأخذ ما يوصل اليه حكمه من الحرمة .

هذا وقد منع أكثر الفقهاء بيع لبن امرأة فى قدح ، لأنه ليس

(٣٩) رواه الشيخان - انظر : التاج الجامع للاصول / منصور على ناصف ج ٢ ص ٢٦٤ .
(٤٠) رواه الخمسة - انظر : التاج الجامع للاصول / منصور على ناصف ج ٢ ص ٢٦٤ .

بمال اذ هو جزء من الدمى ، وهو بجميع أجزائه محترم ، وليس من الكرامة ابتذاله بالبيع (٤١) .

كما أن اللبن لا يباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق ، وإنما لضرورة تغذية الطفل ، وما ينتفع به الا على وجه الضرورة ، لا يكون مالا فلا يجوز بيعه بوجه (٤٢) .

وإذا كان بعض الفقهاء قد أجاز بيعه للضرورة (٤٣) فإنه ولا شك لا يقصد أى وجه لمشروعية قيام مثل هذا البنك ، لأنه لا يعقل أن يخرق بمثل هذا الرأى الحرمة الواضحة ، ويستحل ما حرمه الله بسبب الرضاع .

والفهم الصحيح لمثل هذه الاجازة ، لا يتعدى حالات نادرة ، كأن يكون الطفل على شفا الهلاك ، وامتنعت المرأة عن بذله الا بمقابل مثلاً ، وحتى هذه الصورة النادرة ، فان الضرورة غير قائمة فى حق من بذلته ، فيكون تصرفها حراماً .

كما وأن مثل حالات الضرورة هذه غير موجودة فى زماننا ، بعد ما تنوعت أساليب التغذية ، وتعددت أنواع الألبان التى تحقق تلك الغاية ، ومن ثم لم يبق لمثل هذه الحالات وجود .

● توصيات ندوة الانجاب فى ضوء الاسلام :-

صدر فى توصيات ندوة الانجاب فى ضوء الاسلام التى عقدت فى دولة الكويت بتاريخ ١٣ شعبان ١٤٠٣ هـ - الموافق ٢٦ مايو سنة ١٩٨٣ ما يلى :-

-
- (٤١) انظر : بدائع الصنائع / للكاسانى ج ٥ ص ١٤٥ .
(٤٢) انظر : المرجع السابق .
(٤٣) انظر : معنى المحتاج / للشربيني الخطيب ج ٣ ص ٣٣٤ ،
وبداية المجتهد ونهاية المقتصد / لابن رشد ج ٢ ص ٢١٧ .

(عدم تشجيع قيام بنوك الحليب المختلط ، فاذا دعت الضرورة الطبية الى ذلك تنشأ بنوك للأطفال .

ورأى فريق من المشاركين استناداً الى رأى جمهور الفقهاء أنه ينبغي جمع الحليب بحيث تعرف صاحبة كل حليب واسم من رضع منها ، ويتم اثبات واقعة الرضاع فى سجلات محفوظة ، مع اشعار ذوى الشأن حرصاً على عدم تزواج من بينهم علاقة رضاعية محرمة) .

.

وبعد : فان فكرة انشاء هذا البنك ، عمل يتنافى مع القواعد العامة ، والاصول الكلية للفكر الاسلامى ، ولا يتواءم مع احكام الشرع الذى يقرر تحريم المصاهرة بسبب الرضاع .

والبنك فى فكرته وفى دوافعه وفى الغايات التى يهدف الى تحقيقها لا يتعدى كونه فكرة خبيثة تستهدف الاطاحة بجانب حيوى من جوانب شريعة الله عز وجل ، التى تصون النسب وتحفظ الاعراض ، وتقيم الحقوق على اساس من الطهر والمشروعية (٤٤) .

ولهذا : فان موقف الفكر الاسلامى من فكرة - بنك اللبن - هو التحريم - والله اعلم - .

* * *

(٤٤) راجع : مقال موقف الاسلام من - بنك لبن الامهات - / للدكتور عبد الله مبروك - مجلة الأزهر - ج ٤ السنة (٥٩) - عدد ربيع الآخر سنة ١٤٠٧ هـ .

الفكر الاسلامى وقضية عمليات جراحة التجميل

- الفكر الاسلامى والجراحة التجميلية بهدف التداوى
- أنواع من العمليات الجراحية التجميلية المشروعة
- الفكر الاسلامى والجراحة التجميلية بهدف الزينة
- أنواع من العمليات الجراحية التجميلية غير المشروعة

تمهيد :

أصبحت عمليات جراحات التجميل ، واقعاً حياً فى مجتمعنا الإسلامى ، فرضت على الفكر الاجتهادى الإسلامى بيان المقاييس التشريعية والأسباب والتأثيرات والأهداف التى ترمى إليها هذه القضية .

ويقصد بجراحة التجميل : تلك العمليات الجراحية التى يراد منها : -

١ - «أما لعلاج عيوب خلقية ، أو عيوب حادثة من جراء - الحروب أو الحرائق أو الحوادث أو غير ذلك ، مما تسبب فى إيلام أصحابها بدنياً أو نفسياً ، وهذه العمليات الغرض منها التداوى .

٢ - وأما لتحسين شىء فى الخلقة ، بحثاً عن جوانب من الجمال والمحسن أكثر مما هو موجود ، وهذه العمليات الغرض منها اظهار الزينة .

ولما كان الحكم على الشىء فرعاً عن تصوره ، أصبح لزماً علينا أن نتصور فى أذهاننا هذه الأنواع من العمليات الجراحية ، حتى يمكننا الحكم عليها ، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً .

وفى ضوء ما تقدم ، فإن الحكم على هذه العمليات الجراحية يتوقف على معرفة الهدف الذى تجرى من أجله تلك العمليات الجراحية التجميلية .

● الفكر الإسلامى والجراحة التجميلية - أو التكميلية - بهدف التداوى : -

يقصد بهذا النوع من الجراحة ، هى تلك العمليات التى يقدم عليها الانسان - رجل أو امرأة - لعلاج عيب يتسبب فى إيلامه عادة -

(م ٩ - القضايا الطبية فى الفكر الإسلامى)

بدنياً أو نفسياً - ويصاحبه ألم شديد لا يستطيع صاحبه تحمله إذا لم يعالجه أو قد يسبب في إعاقة صاحبه عن القيام بالعمل ، أو عن أداء وظيفته أو كمال قيامه بها ، ويسمى هذا النوع من هذه الجراحات - بالجراحة التجميلية - لأنها تكمل دور الجراحة العامة .

ولما كان التداوى في الفكر الإسلامي أمراً مشروعاً ، لأن الإسلام لا يقصد تعذيب الناس ، أو حرمانهم مما يحقق لهم فائدة تدخل السرور إلى نفوسهم في واقع حياتهم .

لذا : أباح الفكر الإسلامي هذا النوع من العمليات ، في حدود تعاليمه ، التي لم تطلق العنان لفوضى الغرائز ، كما أنها لم تضيق الخناق على العقل الإنساني ، بل جاءت تلك التعاليم منسجمة ومتناسقة مع الفطرة الإنسانية للنفس البشرية .

● أنواع من العمليات الجراحية التجميلية المشروعة : -

- عمليات جراحية لسن زائدة أو طويلة أو اصبع زائدة :

اتفق أكثر الفقهاء (١) : على جواز عمليات التجميل بقصد التداوى ، فأباحوا لمن له سن زائدة أو طويلة تعيق صاحبها عن الأكل ، أو اصبع زائدة ، أن يزيلها أو يصلحها .

وفى هذا يقول الإمام الطبري (٢) : ما يحصل به الضرر والأذية كمن لها سن زائدة ، أو طويلة تعيقها في الأكل ، أو اصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها ، فيجوز ذلك - أي تجميلها - الرجل في هذه الأمور كالمرأة » .

(١) انظر : الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ج ٥ ص ٣٩٢ وما بعدها ، وشرح صحيح مسلم / للنووي ج ١٤ ص ١٠٥ وما بعدها ، ونيل الأوطار / للشوكاني ج ٦ ص ١٩١ وما بعدها .

(٢) انظر : فتح الباري / لابن حجر العسقلاني ج ١٠ ص ٣٧٧ .

- عمليات تثبيت الأسنان حالة تحركها :

أجاز الفقهاء تثبيت أسنان الإنسان فى حالة تحركها بالفضة واختلفوا فى جواز تثبيتها بالذهب .

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد ابن الحسن وأبى يوسف فى رواية : الى جواز تثبيت السن المتحركة بالذهب اذا خشى عليها أن تسقط (٣) .

وقال الشافعى : فان اعتلت سنه فربطها قبل أن تندر ، فلا بأس لأنها لا تصير ميتة حتى تسقط ، ولا بأس أن يربطها بالذهب لأنه ليس لبس ذهب ، وأنه موضع ضرورة (٤) .

والراجح : هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من جواز ربط السن المتحركة بالذهب فى حالة عدم وجود مواد صناعية أخرى تقوم مقامه .

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف فى رواية الى عدم جواز تثبيت السن المتحركة بالذهب ، لأنه محرم ، ولا يباح إلا للضرورة ، وقد اندفعت فى السن بالفضة ، فلا حاجة للذهب (٥) .

- عمليات تجميل أنف أو غيرها أصابها تشويه اثر حادثة :

اتفق الفقهاء : على جواز تركيب أعضاء من مواد صناعية ، بدلا من الأعضاء المبتورة .

-
- (٣) انظر : المنتقى شرح الموطأ / للباجى ج ٢ ص ٨٠٧ ، وروضة الطالبين / للنووى ج ٢ ص ٢٦٢ ، والمغنى / لابن قدامة ج ٣ ص ١٥ ، والحجة / لمحمد بن الحسن ج ١ ص ٤٥٦ ، والفتاوى الهندية / لجماعة من علماء الهند ج ٥ ص ٢٦٦ ، وبدائع الصنائع / للكاسانى ج ٢ ص ٢٩٨ ، ورد المختار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٥ ص ٣٦٢ .
- (٤) انظر : الأم ج ١ ص ٥٤ - باب ما يوصل بالرجل والمرأة .
- (٥) انظر : رد المختار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٥ ص ٣٦٢ ، وبدائع الصنائع / للكاسانى ج ٦ ص ٢٩٨ .

وذلك لما روى عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ، فاتخذ أنفاً من ورق - فضة - فانتن عليه ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اتخذ أنفاً من ذهب (٦) ، وفي رواية : « فأمر النبي أن يتخذ من ذهب » .

ويتضح من هذا الحديث ، أن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - اعتبر تشويه الأنف شيئاً غير مرغوب فيه ، لأنه يؤثر على الشكل العام للوجه وإزالة هذا النوع من التشويه من الضرورات اللازمة ، حرصاً على النفس البشرية التي تتأذى وتتضرر من المنظر القبيح .

ويقاس على ذلك كل من قطعت أذنه أو شوه وجهه ، أو قطع عضو من أعضائه ، أو فقد جزء من أجزاء جسمه - كالأصابع أو العين أو الذقن أو الخد ، خاصة وأن الإنسان عرضة للأخطار نتيجة تشويهات الحرب أو الحريق أو حوادث القطارات والسيارات ، أو يصاب بمرض خبيث - كالسرطان أو الدرن أو الزهري أو الجذام وما إلى ذلك .

ومن ثم تصبح عمليات جراحة التجميل من باب التداوى الذى دعا إليه الفكر الإسلامى ، طالما كان التداوى ليس بالمحرمات .

هذا وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - الذهب للحاجة ، أما فى حالة وجود مادة أخرى - كالبلستيك - تقوم بما يقوم به الذهب ، فلا يجوز استعمال الذهب .

قال الشافعى : فإن اعتلت سنه فربطها قبل أن تندر ، فلا بأس

(٦) انظر : سنن أبى داود / ج ٤ ص ١٩٢ ، سنن الترمذى / ج ٤ ص ٢٤٠ ، وسنن النسائى / ج ٨ ص ١٦٣ - والكلاب - بضم الكاف وتخفيف اللام - يوم معروف من أيام الجاهلية ، كانت لهم فيه وقعة مشهورة ، والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة ، فسمى به ، انظر : المجموع / للنووى ج ١ ص ٢٥٥ .

لأنها لا تصير ميتة حتى تسقط ، ولا بأس أن يربطها بالذهب ، لأنه ليس لبس ذهب ، وأنه موضع ضرورة (٧) .

- عمليات وصل عظم انسان بعظم حيوان :-

أجاز جمهور الفقهاء وصل عظم انسان مصاب بعظم الحيوان الطاهر ، كما أجازوا خياطة الجرح بأمعاء الحيوان الطاهر .

وفى هذا يقول الامام النووي (٨) : اذا انكسر عظمه ، فينبغي أن يجبره بعظم طاهر ، قال أصحابنا : ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه .

قال الامام الشافعى : واذا كسر للمرأة عظم فطار ، فلا يجوز أن ترقعه الا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا (٩) وأن رقع عظمة بعظمة ميتة ، أو ذكى لا يؤكل لحمه ، أو عظم انسان ، فهو كالميتة فعليه قلعه وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه ، فان لم يقلعه ، جبره السلطان على قلعه ، فان لم يفلح حتى مات لم يقلع بعد موته ، لأنه صار ميتا كله والله حسيبه (١٠) .

وقال أبو حنيفة فيمن سقطت سنه : يأخذ سن شاة ذكية ويشدها مكانها (١١) .

وقال محمد بن الحسن الشيبانى : ولا بأس بالتداوى بالعظم اذا

(٧) انظر : الام / ج ١ ص ٥٤ ، باب ما يوصل بالرجل والمرأة .

(٨) انظر : المجموع ج ٣ ص ١٣٢ ، وكذا : روضة الطالبين ج ١

ص ٢٧٥ .

(٩) أى : مذكى ذكاة شرعية من حيوانات مأكول لحمها .

(١٠) انظر : الام ج ١ ص ٥٤ ، باب ما يوصل بالرجل والمرأة .

(١١) انظر : الفتاوى الخانية / لقاضيخان ج ٣ ص ٤١٣ ، مطبوع مع

الفتاوى الهندية .

كان عظم شاة أو بقرة أو بغير أو فرس أو غيره من الدواب الا عظم الخنزير والادى ، فانه لا يمكن التداوى بهما ، ولا فرق بين أن يكون ذكياً أو ميتاً أو رطباً أو يابساً (١٢) .

فهذه النصوص تدل على اباحة الفقهاء لوصل الاعضاء بأجزاء الحيوان الطاهر ، وبذلك لا يجوز الوصل بأجزاء الحيوان النجس الا فى حالة الضرورة .

- عمليات قطع الزوائد الحادثة أو التى يولد بها الانسان :-

اختلف الفقهاء حول الزوائد التى يولد بها الانسان - كاصبع أو سن زائدة - فهل يجوز قطعها أم لا ؟ . وسبب اختلافهم فى أن هذا الزائد ، هل هو جزء من الخلقة الأصلية التى لا يجوز تغييرها ، أم أنها نقص وعيب فى الخلقة المعهودة ؟

فمن قال : أن هذا الزائد جزء من الخلقة الأصلية التى لا يجوز تغييرها ، نص على عدم جواز قطع هذه الزوائد - وهو الامام أحمد - (١٣) .

وشاركه فى هذا رأى الامام الطبرى بقوله : لا يجوز للمرأة تغيير شىء من خلقتها التى خلقها الله عليها بزيادة أو نقص ، التماس الحسن ، لا للزوج ولا لغيره : كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها ، وكل ذلك داخل فى النهى ، وهو من تغيير خلق الله تعالى .

واستثنى الطبرى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية ، كمن

(١٢) انظر : البحر الرائق / لابن نجيم ج ٨ ص ٢٣٣ ، الفتاوى الهندية / للشيخ النظام وجماعة من الهند ج ٥ ص ٣٥٤ .
(١٣) انظر : الانصاف / للمرداوى ج ١ ص ١٢٥ ، وكشاف القناع / لمنصور البهوتى ج ١ ص ٨١ .

يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل ، أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها ، فيجوز ذلك . والرجل في هذا الأخير كالمرأة (١٤) .

- ومن قال : أن هذا الزائد عيب ونقص في الخلقة المعهودة وهم كثير من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : أجازوا قطع هذا الزائد لأنه عيب ونقص ، وقطعه يزيل ذلك النقص ، ويزيد الحسن والجمال (١٥) .

- قال ابن قدامة : لأن هذه الزوائد لا مجال فيها ، إنما هي شين في الخلقة وعيب يرد به المبيع وتنقص به القيمة ، فكيف يصح قياسه على ما يحصل به الجمال ؟ (١٦) .

والراجع : جواز قطع الزوائد التي يولد بها الإنسان بشرط أن تكون زائدة على الخلقة المعهودة - كوجود أصبع سادسة في اليد أو الرجل - وأن تؤدي إلى ضرر مادي أو نفسي لصاحبها ، وأن لا يترتب على قطعها ضرر أكبر - كتلف عضو أو ضعفه .

أما إذا كانت هذه الزوائد حادثة ، ولم تكن موجودة في أصل الخلقة ، وإنما حدثت نتيجة مرض - كالإورام - فإنه يدخل قطعها في التداوى المأذون به (١٧) .

(١٤) انظر : فتح الباب / لابن حجر العسقلاني ج ١٠ ص ٣٧٧ ، ونيل الأوطار للشوكاني ج ٦ ص ٢١٧ ، الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ج ٥ ص ٣٩٣ .

(١٥) انظر : شرح منح الجليل على مختصر خليل / للشيخ عليش ج ٤ ص ٤١٧ ، والفتاوى الخانية / لقاضيمان ج ٣ ص ٤١٠ وما بعدها ، ومغنى المحتاج / الشربيني الخطيب ج ٤ ص ٢٩٩ .

(١٦) انظر : المغنى / لابن قدامة ج ٨ ص ٤١ .

(١٧) انظر : الفتاوى الخانية / لقاضيمان ج ٣ ص ٤١٠ ، ومغنى المحتاج / للشربيني الخطيب ج ٤ ص ٢٠٠ ، والمغنى / لابن قدامة ج ٨ ص ٣٢٧ .

هذا وقد توصل الأطباء فى ظل التقدم العلمى والتكنولوجيا الحديثة خاصة فى ميادين التطبيق التى لم تخطر ببال الأطباء والمجتهدين من الفقهاء فى القرون السابقة الى اجراء عمليات كثيرة فى هذا المجال ، بل توصلوا الى صناعة بعض الأجهزة التعويضية ، من عجائن خاصة ، لاستخدامها بدلا من العضو المفقود من جسم الانسان بعد لصقها بمادة خاصة ، وتظهر طبيعية للغاية ، قد لا يمكن لمن يراها الا أن يتصورها حقاً طبيعية (١٨) .

● الفكر الاسلامى والجراحة التجميلية بهدف الزينة :-

يقصد بهذا النوع من الجراحة ، هى تلك العمليات التى لا تعالج عيباً فى الانسان يؤذيه ويؤله ، وانما يقصد منها اخفاء العيوب واظهار المحاسن والرغبة فى التزين ، ومحاولة التطلع للعودة الى الشباب مرة أخرى بعد التقدم فى السن ، ومن أمثلة هذه العمليات التى يقصد منها التدليس : وصل الشعر ، أو شد الوجه ، أو شق الدهون وشد البطون أو تصغير أو تكبير الثديين وما الى ذلك من عمليات الطب التجميلية التى انتشرت فى الآونة الأخيرة .

ولا شك فان هذا العمل خلل فى التفكير وشطط فى المسلك ، وباعث على الفتن والشهوات التى انتشرت بسبب هذه العمليات غير المشروعة .

أدلة تحريم هذا النوع من التجميل :

لقد رفض الفكر الاسلامى ، الغلو فى الزينة الى الحد الذى يفضي الى تغيير خلق الله ، والذي اعتبره القرآن الكريم من وحى الشيطان ، والغرض منه التماس للحسن والجمال .

(١٨) انظر : فى ذلك كتاب العمليات الجراحية والتجميل / للدكتور محمد رفعت مع نخبة من أساتذة كليات الطب بجمهورية مصر العربية .

قال تعالى : « وقال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ، ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن آذان الانعام ، ولامرنهم فليغيرن خلق الله ، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا » (١٩) تدل الآية الكريمة على أن تغيير خلق الله من عمل الشيطان بما فى ذلك العمليات التجميلية .

وبذلك فتغيير خلق الله بالزيادة أو النقصان حرام ، وقد قصد الشيطان بتغيير خلق الله ، أن يبدل فطرة الله الطاهرة ، حتى يتوصل بذلك الى تبديل أصل الفطرة ، بتحويل الناس من العبودية والولاء لله ، الى حب الذات وتقديسها ، والسعى لارضاء غرورها ونزواتها وتلك بداية الولاء للشيطان نفسه .

- وقال تعالى : « صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون » (٢٠) . وتدلل هذه الآية الكريمة ، على تحريم تغيير خلق الله بما تفعله المتزينات ، المتنمصات اللواتى رفضن احسن صبغة - صبغة الله - وركضن الى صبغة محترفى مواد التزين ، فكان ذلك تبديل لخلق الله .

- روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال : « لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات ، والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » (٢١) ، وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على حرمة عمليات التجميل بهدف التزين واصطناع الجمال والحسن بدليل اللعن والطرده من رحمة الله بسبب تغيير خلق الله .

- وروى البخارى بسنده الى صفية بنت شيبة عن عائشة - رضى

(١٩) سورة النساء / ١١٨ ، ١١٩ .

(٢٠) سورة البقرة / ١٣٨ .

(٢١) الحديث متفق على صحته ، رواه البخارى فى صحيحه ج ١٠ ص ٣١٧ فى باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، ورواه مسلم ج ٣ حديث رقم ٢١٢٥ ص ١٦٧٨ ، واحمد فى مسنده رقم ٤١٢٩ .

الله عنها - أن جارية من الانصار تزوجت ، وأنها مرضت فتتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها ، فسألوا - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة » (٢٢) ، وفى هذا الحديث نهى عن التجميل للزينة لمن أصيبت بمرض الحصبة وتساقط شعر رأسها ، لأن هذا العلاج ليس من الضرورات ، كما حذر من الغش والخداع وإيهام الناس بأشياء لا حقيقة لها .

أنواع من العمليات الجراحية التجميلية غير المشروعة : -

- تجميل شعر الرأس بالوصل :

اتفق الفقهاء على تحريم وصل الشعر فى الجملة (٢٣) ، واستندوا فى ذلك على أحاديث كثيرة منها : -

- ما رواه البخارى وغيره عن عائشة وأختها أسماء وابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة » (٢٤) ، والواصلة : هى التى

(٢٢) صحيح البخارى بشرح فتح البارى / لابن حجر العسقلانى ج ١٠ ص ٣٧٤ .

(٢٣) انظر : رد المحتار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٦ ص ٣٧٣ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق / لابن نجيم ج ٨ ص ٢٣٣ ، قوانين الأحكام الشرعية / لابن جزى ص ٤٨٢ ، الأم / للشافعى ج ١ ص ٥٤ ، المجموع / للنووى ج ٣ ص ١٣٢ ، المغنى / لابن قدامة ج ١ ص ٩٣ ، كشاف القناع / لمنصور البهوتى ج ١ ص ٨١ ، الجامع لأحكام القرآن / للقرطبى ج ٥ ص ٣٩٤ .

(٢٤) انظر : بعض الأحاديث الواردة فى هذا الشأن ، صحيح البخارى ج ٧ ص ٦٢ ، ٦٣ كتاب اللباس باب وصل الشعر ، وصحيح مسلم ج ٣ ص ١٦٧٦ ، ١٦٧٧ ، ١٦٨٩ ، ١٦٨٠ ، وأبو داود ج ٤ ص ١٠٨ ، والنسائى ج ٨ ص ١٤٤ ، والترمذى حديث رقم ٢٧٨١ .

تقوم بوصل الشعر بنفسها أو بغيرها ، والمستوصلة التي تطلب ذلك (٢٥) .

ووجه الاستدلال على أن الوصل حرام ، هو أن اللعن لا يكون على أمر غير محرم ، ودلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات ، بل تعتبر عند بعض الفقهاء علامة من علامات الكبيرة (٢٦) .

- قال الامام النووي : « وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله » (٢٧) .

ودخول الرجل في هذا التحريم من باب أولى ، سواء أكان واصلًا كالذي يسمى (كوافير) ، أو مستوصلا من الشباب كالذين يسمونهم (الخنافس) (٢٨) .

- الوصل بشعر الأدمى :

اتفق الجمهور من الفقهاء على تحريم وصل شعر المرأة بشعر أدمى بهدف التزين والتجمل سواء أكان الشعر الذي تصل به شعرها أم شعر زوجها أم محرصها أم شعر امرأة أخرى غيرها .

وذلك لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الوصل ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الأدمى وسائر أجزائه للتكريمه ، ومن بين دلائل هذا التكريم هو أن يدفن شعره وسائر أجزائه معه .

(٢٥) انظر : صحيح البخارى شرح فتح البارى / لابن حجر العسقلانى ج ١٠ ص ٣٧٦ ، وصحيح مسلم شرح النووى / للنووى ١٤ ص ١٠٣ ، ونيل الأوطار / للشوكانى ج ٦ ص ٣١٥ ، وسبل السلام / للصنعانى ج ٣ ص ١٤٤ .
(٢٦) انظر : فتح البارى / لابن حجر العسقلانى ج ١٠ ص ٣٧٧ ، ونيل الأوطار / للشوكانى ج ٦ ص ٢١٦ .

(٢٧) انظر : صحيح مسلم بشرح النووى / للامام النووى ج ٤ ص ١٠٤ .

(٢٨) انظر : الحلال والحرام / للدكتور يوسف القرضاوى ص ٨٩ .

وقد شدد النبي - صلى الله عليه وسلم - في محاربة هذا النوع من التدليس ، حتى لم يجر لمن تساقط شعرها نتيجة المرض أن يوصل بها شعر آخر ، ولو كانت عروساً ستزف الى زوجها .

- الوصل بغير شعر الأدمى :

اختلف الفقهاء في حكم وصل شعر المرأة بغير شعر الأدمى :

١ - ذهب الحنفية : الى أن الوصل بغير شعر الأدمى - كالصوف والوبر وشعر الماعز والخرق مباح ، لعدم التزوير ، ولعدم استعمال جزء من الأدمى وهما علة التحريم عندهم (٣٠) .

٢ - ذهب المالكية والظاهرية والطبري : الى أن الوصل بشعر غير الأدمى من صوف وشعر حيوان ووبر حرام (٣١) .

قال الامام مالك : « لا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره » (٣٢) .

واستدلوا بما رواه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة برأسها

(٢٩) انظر : رد المحتار على در المختار / لابن عابدين ج ٦ ص ٣٧٣ ، قوانين الاحكام الفقهية / لابن جزى ص ٤٨٢ ، المنتقى شرح الموطأ / للباجي ج ٧ ص ٢٦٦ ، الجامع لاحكام القرآن / للقرطبي ج ٥ ص ٣٩٤ ، روضة الطالبين / للنووي ج ١ ص ٢٧٦ ، نهاية المحتاج شرح المنهاج / للراملي ج ٢ ص ٢٤ ، الانصاف / للمرداوي ج ١ ص ١٢٥ ، المحلى / لابن حزم الظاهري ج ١١ ص ٢٩٨ .

(٣٠) انظر : رد المحتار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٣ ص ٣٧٣ ، والفتاوى الهندية ج ٥ ص ٣٥٨ .

(٣١) المنتقى شرح الموطأ / للباجي ج ٧ ص ٢٦٦ ، قوانين الاحكام الشرعية / لابن جزى ص ٤٨٢ .

(٣٢) المنتقى شرح الموطأ / للباجي ج ٧ ص ٢٦٦ .

شيئاً» (٣٣) ، لأن فيه تدليساً وإيهاماً بكثرة الشعر وتغييراً لخلقته الله تعالى .

واستثنى المالكية من ذلك ربط الشعر بالخرق وخيوط الحرير الملونة مما لا يشبه الشعر ، فليس بمنهى عنه ، لأنه ليس بوصل ، ولا فى مقصود الوصل .

قال الامام مالك : « ولا بأس بالخرق تجعلها المرأة فى قفائها وتربط للوقاية وما من علاجهن أخف منه » (٣٤) .

٣ - للشافعية تفصيل فى ذلك ؛ فقالوا : ان وصلت المرأة شعرها بشعر غير آدمى ، فاما أن يكون طاهراً أو نجساً .

فان كان نجساً - كشعر ميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه اذا انفصل فى حياته - فهو حرام - لحرمة استعمال النجس فى الصلاة وخارجها .

وان كان طاهراً : فينظر :

ان كانت الموصولة ليست بذات زوج - فهو حرام .

وان كانت متزوجة ، فالصحيح عند الشافعية ، يجوز الوصل باذنه فقط .

أما الخيوط الحريرية وغيرها مما لا يشبه الشعر ، فليس بمنهى عنه لعدم وجود التدليس (٣٥) .

(٣٣) صحيح مسلم ج ٣ ص ١٦٧٩ .

(٣٤) المنتقى شرح الموطأ / للباجى ج ٧ ص ٢٦٧ .

(٣٥) انظر : المجموع شرح المذهب / للنووى ج ٣ ص ١٣٥ ، نهاية المحتاج

شرح المنهاج / للرملى ج ٢ ص ٢٤ ، مغنى المحتاج / الشربىنى الخطيب ج ١ ص ١٩١ .

٤ - للحنابلة : تفصيل فى ذلك : فقالوا : ان وصلت المرأة شعرها بغير شعر الادمى فاما ان يكون بشعر أو بغير شعر . فان كان بشعر - كشعر الماعز - فيحرم ، كما يحرم الوصل بشعر الادمى . لما فيه من التذليس . وبذلك اذا وصلت المرأة شعرها بشعر بهيمة لا يصح الوصل ، ولا تصح صلاتها ان كان الشعر نجسا لحملها النجاسة مع قدرتها على اجتنابها ، وتصح ان كان طاهرا .

وان كان الوصل بغير شعر : فان كان لحاجة شد الشعر وربطه فلا بأس به ، لان الحاجة داعية اليه .

وان كان لغير حاجة ، ففي ذلك روايتان : -

الاولى : يكره .

والثانية : يحرم ، فلا تصل المرأة برأسها شيئا من الشعر والقراطل (٣٦) ولا الصوف .

والراجح عندهم : أنه يكره ، فقد قال ابن قدامة : « والظاهر أن المحرم انما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التذليس ، واستعمال الشعر المختلف فى نجاسته ، وغير ذلك ، لا يحرم لعدم هذه المعانى فيها ، وحصول المصلحة من تجميل المرأة لزوجها من غير مضرة ، وأما أحاديث النهى فتحمل على الكراهة » (٣٧) .

الراى المختار فى حكم وصل المرأة شعرها بغير شعر الادمى : -

بعد عرض المذاهب الفقهية فى حكم وصل شعر المرأة بغير شعر الادمى ، نقول :

(٣٦) عبارة عن ظفائر من الصوف توصل بالشعر .

(٣٧) انظر : المغنى ج ١ ص ٩٣ ، وكشاف القناع / لمنصور البيهوتى

ج ١ ص ٨١ .

١ - اذا وصلت المرأة شعرها بما يشبه الشعر الطبيعى ، بحيث يظن الناظر اليه أنه شعر طبيعى - فيحرم الوصل - سواء أكان شعرا أم صوفا أم وبرا أم خيطا صناعيا أم غير ذلك ، لأن علة تحريم الوصل قد تحققت ، وهى : التدليس والتزييف والغش والتمويه ، والاسلام يكره الغش ، ويبرأ من الغاش فى كل معاملة ، مادية كانت أو معنوية ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من غشنا فليس منا » (٣٨) .

٢ - اذا وصلت المرأة شعرها بما لا يشبه الشعر الطبيعى ، بحيث يدرك الناظر اليه أنه غير طبيعى ، فلا يحرم ، سواء أكان شعرا أم صوفا أم وبرا أم قرامل ، وذلك لعدم وجود علة التحريم وهى - التدليس - .

وبالنسبة لظفر المرأة بالخرق الملونة وغير ذلك مما هو ظاهر أنه ليس بشعر ، فلا يعتبر وصلا ، ولا يدخل فى حكم النهى - والله أعلم - .

- تجميل شعر الرأس بالصبغ وتنف الشيب : -

- اتفق الفقهاء على جواز صبغ الشيب بغير السواد من الحناء والكتم (٣٩) ، والصفرة للرجال والنساء (٤٠) .

وقد رخص فى الصبغ بالسواد طائفة من السلف ، منهم من الصحابة : سعد بن أبى وقاص ، وعقبة بن عامر والحسن والحسين وغيرهم .

(٣٨) صحيح مسلم ج ١ ص ٩٩ .

(٣٩) الحناء : صبغ أحمر ، والكتم : نبات باليمن يخرج منه صبغ أسود يميل الى الخمرة .

(٤٠) انظر : الفتاوى الهندية / لجماعة من علماء الهند ج ٥ ص ٣٥٩ ، قوانين الاحكام الفقهية / لابن جزى ، مغنى المحتاج / الشربى الخطيب ج ١ ص ١٩١ ، وحاشية القليوبى / شهاب الدين القليوبى ج ١ ص ١٨٣ ، كشف القناع / لمنصور البهوتى ج ١ ص ٧٧ .

ومن العلماء من لم يرخص فيه الا فى الجهاد ، لارهاب الاعداء ،
اذا رأوا جنود الاسلام كلهم فى مظهر الشباب (٤١) .

أما الشيخ الكبير الذى عم الشيب رأسه ولحيته ، فلا يليق به
أن يصبغ بالسواد بعد أن بلغ من الكبر عتياً (٤٢) .

وحكم صبغ الشيب فى الرأس أو اللحية بالحناء والكتم
للاستحباب ، كما دل على ذلك فعل الصحابة - رضى الله عنهم -
فقد صبغ بعضهم - كأبى بكر وعمر - وترك بعضهم مثل - على وأبى
ابن كعب وأنس بن مالك (٤٣) .

ففى الحديث الذى رواه أبو ذر : « ان أحسن ما غيرتم به الشيب
الحناء والكتم » (٤٤) .

وروى من حديث أنس قال : « اختضب أبو بكر بالحناء
والكتم ، واختضب عمر بالحناء بحتاً » (٤٥) .

كما اتفق الفقهاء على كراهة نتف الشيب من المحل الذى لا يطلب
منه إزالة شعر - كالرأس واللحية - (٤٦) .

(٤١) انظر : فتح البارى / لابن حجر العسقلانى ج ١٠ ص ٣٥٥ باب
الخضاب .

(٤٢) انظر : الحلال والحرام / د. يوسف القرضاوى ص ٩١ .

(٤٣) انظر : فتح البارى / لابن حجر العسقلانى ج ١٠ ص ٣٥٥ باب
الخضاب .

(٤٤) رواه الترمذى وصححه أصحاب السنن ، انظر : فتح البارى /
لابن حجر العسقلانى ج ١٠ ص ٣٥٥ باب الخضاب .

(٤٥) نفس المصدر السابق .

(٤٦) الفتاوى الهندية / لجماعة من علماء الهند ج ٥ ص ٣٥٩ ، قوانين
الاحكام الفقهية / لابن جزى ، مغنى المحتاج / الخطيب الشربيني ج ١
ص ١٩١ ، حاشية القليوبى ج ١ ص ١٨٣ ، كشاف القناع / لمنصور البهوتى
ج ١ ص ٧٧ .

واستثنى الحنفية من ذلك ، جواز نتفه لارهاب العدو (٤٧) .

وقال المالكية : يكره نتف الشيب ، وان كان القصد منه التلبيس على النساء فهو أشد في المنع (٤٨) .

واستدل الفقهاء على كراهية نتف الشيب ، بما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تنتفوا الشيب ، ما من مسلم يشيب في الاسلام الا كانت له نورا يوم القيامة » (٤٩) .

وبما روى الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نتف الشيب ، وقال : انه نور المسلم » (٥٠) .

ولعل المعنى الذى من أجله نهى عن نتف الشيب ، أن فيه تغيير الخلقة ، ولما فيه من التدليس والغش والخداع ، بخلاف الصبغ بالحناء والكتم ، فإنه لا يغير الخلقة ، ويبدو واضحا للناظر اليه (٥١) .

- تجميل شعر الوجه بالنماص (٥٢) :

اتفق الفقهاء على تحريم النماص (٥٣) وذلك للأحاديث الواردة في هذا الشأن .

(٤٧) انظر : الفتاوى الهندية / لجماعة من علماء الهند ج ٥ ص ٣٥٩ .

(٤٨) انظر : قوانين الاحكام الشرعية / لابن جزى ص ٤٨٢ .

(٤٩) سنن أبى دواد ج ٤ ص ٨٥ .

(٥٠) سنن الترمذى ج ٥ ص ١٢٥ .

(٥١) انظر : فتح البارى / لابن حجر العسقلانى ج ١٠ ص ٣٥٥ .

(٥٢) النماص : هو نتف الشعر من الحاجبين للتجميل ، كان تزيلهما كلياً

أو ترقيقهما أو تسويتها بالنماص - (الملقاط) حتى يصير كالقوس ، أو الهلال .

(٥٣) انظر : رد المحتار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٦ ص ٣٧٣ ،

=

(١٠ - القضايا الطبية فى الفكر الاسلامى)

روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال : « لعن الله
الواشحات والمستوشحات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات
خلق الله » (٥٤) .

وروى أبو داود عن ابن عباس قال : « لعنت الواصلة والمستوصلة
والنامصة والمتنمصة ، والواشمة والمستوشمة من غير داء » (٥٥) .

ووجه الاستدلال : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن
فاعلة النماص واللعن لا يكون على شيء غير محرم (٥٦) .

آراء الفقهاء حول المراد بالنماص المحرم : -

قال الحنفية : أن النماص المحرم ، هو ما تفعله المرأة للتزيين
والتبرج للأجانب ، وكذا ما تفعله بلا حاجة ولا ضرورة ، لما في نتفه
من الايذاء .

أما ما تفعله بغرض التزين لزوجها فلا يحرم ، وكذا ما اذا كان
في وجهها شعر يؤدي الى نفور زوجها عنها جاز لها ازالته .

كما يجوز لها ازالة ما نبت في وجهها من لحية أو شارب أو
عنفة (٥٧) بل يستحب ذلك .

==

المجموع / للنووي ج ٣ ص ١٣٥ ، المغنى / لابن قدامة ج ١ ص ٩٤ ، كشف
القناع / لمنصور البهوتي ج ١ ص ٨١ ، المحلى / لابن حزم ج ١١ ص ٢٩٨ ،
السييل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / للشوكاني ج ٤ ص ١٣٢ .

(٥٤) صحيح البخارى ج ٦ ص ٥٨ ، صحيح مسلم ج ٣ ص ١٦٧٨ .

(٥٥) سنن أبي داود ج ٤ ص ٧٨ .

(٥٦) انظر : نيل الاوطار / للشوكاني ج ٦ ص ٢١٦ وما بعدها .

(٥٧) المراد بالعنفة : الشعر الذى ينبت تحت الشفة السفلى .

كما يجوز لها الأخذ من شعر الحاجبين وشعر الوجه ما لم تنشبه
فى ذلك بالمخنثين (٥٨) .

- وقال المالكية : أن النماص المحرم ، هو نتف الشعر من
الوجه ، لما فيه من التلبيس بتغيير خلق الله تعالى ، فلا يجوز للمرأة
أن تقلع الشعر من وجهها بالنماص (٥٩) .

- وقال الشافعية : أن النماص المحرم : هو الأخذ من شعر
الحاجبين لترقيقهما حتى يصيرا كالقوص أو الهلال بقصد الحسن
والتجمل ، إذا كان بدون إذن الزوج .

أما ان فعلته باذن الزوج جاز ، لأن له غرضاً فى تزيينها له
وقد أذن لها فيه .

ويخرج من النماص المحرم إزالة اللحية والشارب والمعنفقة
للمرأة بالنتف أو الحلق ، سواء أكانت المرأة متزوجة ، أو غير متزوجة
ويستحب لها فعل ذلك .

وبتهذيب الحاجبين بالأخذ منهما إذا طالا ، فلم ير الشافعية
فيه شيئاً ، إلا أن الامام النووى كره ذلك (٦٠) .

وللحنابلة ثلاثة أقوال فى النماص المحرم :

١ - النماص المحرم هو نتف شعر الوجه ، أما حلقه فلا بأس
لأن اللعن إنما ورد فى النتف (٦١) .

(٥٨) انظر : رد المحتار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٦ ص ٣٧٣

(٥٩) انظر : الجامع لأحكام القرآن / للقرطبى ج ٥ ص ٣٩٢ .

(٦٠) المجموع / للنووى ج ٣ ص ١٣٥ ، مغنى المحتاج / للشربيني

الخطيب ج ١ ص ١٩١ .

(٦١) انظر : المغنى / لابن قدامة ج ١ ص ٩٤ ، كشاف القناع /

لمنصور البهوتى ج ١ ص ٨١ .

٢ - إذا أخذت المرأة الشعر من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته
أيها فلا بأس به ، وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها ، لأن فيه
تدليساً (٦٢) .

٣ - قالوا أن حديث النامصة محمول على التدليس أو على
الفاجرات فيكون النماص المحرم ما تفعله المرأة على وجه التدليس
أو يقصد التشبه بالفاجرات (٦٣) ، وبذلك يجوز لها حلق لحيتها
وشاربها (٦٤) .

الرأي المختار في حكم تجميل الوجه بالنماص .

وبعد عرض المذاهب الفقهية في المراد بالنماص المحرم ، يتبين
أنهم اختلفوا في الشعر الذي تقلعه المرأة بالنماص : هل هو شعر
الوجه ، أو شعر الحاجبين ؟ .

ولما كان أكثر الأماكن طبيعياً لظهور الشعر في وجه المرأة هما
الحاجبين فإذا بالغت المرأة في نتفه للتجميل والتحسين ، فهو النماص
المنهى عنه .

ويؤيد ذلك ما جاء في سنن أبي داود من تفسير النامصة : أنها
هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه (٦٥) .

وعلى ذلك فإن إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرأة بالنتف
أو الحلق جائزة ، لأنها لا تدخل في النماص المحرم كما ذهب جمهور

(٦٢) انظر : أحكام النساء / لأبي الفرج جمال الدين بن الجوزي
ص ١٤٢ ، ١٤٣ .

(٦٣) انظر : الانصاف / للمرادي ج ١ ص ١٢٦ ، أحكام النساء /
لابن الجوزي ص ١٤٢ .

(٦٤) انظر : كشف القناع / لمنصور البهوتي ج ١ ص ٨٢ .

(٦٥) سنن أبي داود ج ٤ ص ٧٨ .

الفقهاء ولأن كثيراً من الفقهاء اعتبروا ظهور اللحية والمشارب في المرأة عيباً .

- تجميل الجسم بالوشم :

يقصد به : غرز الجلد بأبرة حتى يسيل الدم ، ثم يحشى موضع الغرز بالكحل أو النورة أو المداد فيخضر أو يزرق (٦٦) .

وقد تفنن الناس في استعمال الوشم ، فبعضهم ينقش على جسمه صورة حيوان أو طير - كأسد أو عصفور - وبعضهم ينقش على يده قلباً أو اسمه أو اسم المحبوب ، وبعض النساء يصبغن الشفاة صبغاً دائماً بالخضرة .

هذا واجمع الفقهاء على تحريم الوشم - على الفاعلة والمفعول بها باختيارها ورضاهما (٦٧) . ولو فعل رجل ذلك لاستحق اللعنة من باب أولى .

وعلى ذلك فالصغيرة إذا فعل بها الوشم لا اثم عليها لعدم التكليف وكذا لا اثم على من حصل فيه وشم لا دخل له فيه ، وذلك نتيجة حادث سيارة واحتك جسمه بالأسفلت فدخل السواد تحت الجلد أو جاء الوشم عن طريق علاج أمراض أو غير ذلك .

(٦٦) انظر : صحيح مسلم شرح النووي / الامام النووي ج ١٤ ص ١٠٦ . ونهاية المحتاج شرح المنهاج / للراملى ج ٢ ص ٢٢ ، مغنى المحتاج / للشربيني الخطيب ج ١ ص ١٩١ ، الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ج ٥ ص ٣٩٢ ، كشاف القناع / لمنصور البهوتي ج ١ ص ٨١ .

(٦٧) انظر : رد المحتار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٦ ص ٣٧٣ ، قوانين الأحكام الشرعية / لابن جزرى ص ٤٨٢ ، نهاية المحتاج شرح المنهاج / للرملى ج ٢ ص ٢٢ ، الأم / للشافعى ج ١ ص ٥٤ ، المغنى / لابن قدامة ج ١ ص ٩٤ ، كشاف القناع / لمنصور البهوتي ج ١ ص ٨١ ، المحلى / لابن حزم الظاهري ج ١١ ص ٢٩٨ ، نيل الأوطار / للشوكاني ج ٦ ص ٢١٥ .

واستدل الفقهاء على تحريم الوشم بما يلي : -

- عن ابن عمر - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى عليه وسلم - قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » .

وفى لفظ مسلم : « أن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » (٦٨) .

- عن أبى عباس - رضى الله عنه - قال : « لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة ، والواشمة والمستوشمة من غير داء » (٦٩) .

قال أبو داود : وتفسير الواشمة : التى تجعل الخيلان فى وجهها بكحل أو مداد ، والمستوشمة المعمول بها (٧٠) .

- وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : « لعن الله الواشمت والمستوشمت والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » .

وفى لفظ البخارى : الواشمت والمتوشمات » (٧١) .

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث ، أن اللعن لا يكون على أمر

(٦٨) انظر : صحيح البخارى ج ٧ ص ٦٣ ، وصحيح مسلم ج ٣ ص ١٦٧٧ ، وسنن الترمذى ج ٥ ص ٢٣٦ .

(٦٩) انظر : سنن أبى داود ج ٤ ص ٧٨ .

(٧٠) انظر : سنن أبى داود ج ٤ ص ٧٨ .

(٧١) انظر : صحيح البخارى ج ٦ ص ٥٨ ، وصحيح مسلم ج ٣

ص ١٦٧٨ .

غير محرم ، فدللت على أن الوشم حرام ، كما يدل اللعن على أنه من الكبائر (٧٢) .

والسبب الذى من أجله حرم الوشم ، هو تغيير لخلق الله تعالى وذلك باضافة ما هو باق فى الجسم عن طريق الوخز بالابر واطافه مواد لا نفع من وراثتها ، مما يؤدى ذلك الى تعذيب جسم الانسان بلا حاجة أو ضرورة (٧٣) .

لقوله تعالى حكاية عن الشيطان : « ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن آذان الانعام ولامرنهم فليغيرين خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ، فقد اخسر خسرا مبينا » (٧٤) .

والمراد بقوله تعالى : « فليغيرن خلق الله » الوشم ، كما قال ابن مسعود ، فيكون المعنى الذى لأجله حرم الوشم ، هو تغيير خلق الله تعالى (٧٥) .

وبذلك فان المعنى الذى لأجله حرم الوشم ، هو التغيير لخلق الله ، بما هو باق ، فلا يدخل فى النهى عن الوشم تغيير الخلقة ، بما لا يكون باقيا - كخضاب اليديين والقدمين بالحناء والكتم ، وتكحيل العينين بالاثمد وغيره .

وفى هذا يقول الشوكانى : انما النهى فى التغيير الذى يكون باقيا ، أما ما لا يكون باقيا ، كالكل ونحوه من الخضابات ، فقد أجازته

(٧٢) انظر : نيل الاوطار / للشوكانى ج ٦ ص ٢١٦ ، وسبل السلام للصنعانى ج ٣ ص ١٤٤ .

(٧٣) انظر : فتح البارى / لابن حجر العسقلانى ج ١٠ ص ٣٧٣ ، وسبل السلام / للصنعانى ج ٣ ص ١٤٤ ، الجامع لأحكام القرآن / للقرطبى ج ٥ ص ٣٩٣ .

(٧٤) سورة النساء / ١١٩ .

(٧٥) انظر : تفسير القرآن العظيم / لابن كثير ج ١ ص ٥٥٦ ، الجامع لأحكام القرآن / للقرطبى ج ٥ ص ٣٩٣ .

مالك وغيره من العلماء (٧٦) ، هذا وقد ثبت فى العديد من الأبحاث الطبية أن تفاعل المواد الكيميائية مع جلد الإنسان ، يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد .

- تجميل الأسنان بالتفليج :

ويقصد به : برد الأسنان بمبرد ونحوه لتحديدتها وتحسينها (٧٧) .

ويقال له الوشر : وهو برد الشنايا والرباعيات لاحداث فرجة بينهم حتى ترجع المصمتة المتصقة الأسنان خلقة الى فلجاء ، فتفرق بعضها عن بعض صناعة (٧٨) .

والتفليج تفعله المرأة العجوز والمتصابة التى فقدت سن الشباب ، لاطهار الصغر وحسن الأسنان ، تشبهاً بالمرأة الشابة (٧٩) ، ولو فعل رجل ذلك ، لاستحقق اللعنة من باب أولى .

هذا وقد اتفق جمهور الفقهاء على تحريم التفليج بقصد التحسن واطهار صغر السن ، لا بقصد المعالجة والتداوى (٨٠) . واستدل الفقهاء على تحريم ذلك بما يلى : -

-
- (٧٦) انظر : الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ج ٥ ص ٣٩٣ ، ونيل الأوطار / للشوكاني ج ٦ ص ٢١٧ ، وسبل السلام / للصنعاني ج ٣ ص ١٤٤ .
- (٧٧) انظر : المغنى / لابن قدامة ج ١ ص ٩٤ .
- (٧٨) انظر : الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ج ٥ ص ٣٩٣ .
- (٧٩) الواشرة : المرأة التى تقوم بهذا العمل ، والمستشرة : المرأة التى تطلب أن يعمل ذلك بها .
- (٨٠) رد المحتار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٦ ص ٣٧٣ ، قوانين الأحكام الشرعية / لابن جزى ص ٤٨٢ ، المجموع / للنووى ج ٣ ص ١٣٥ ، نهاية المحتاج شرح المنهاج / للرملى ج ٢ ص ٢٥ ، المغنى / لابن قدامة ج ١ ص ٩٤ ، كشاف القناع / لمنصور البيهوتى ج ١ ص ٨١ ، المحلى / لابن حزم الظاهرى ج ١١ ص ٢٩٨ ، نيل الأوطار / للشوكاني ج ٦ ص ٢١٧ .

- عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والواصلات والمستوصلات والنامصات والمتنصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » (٨١) .

ووجه الاستدلال بهذا الحديث ، هو التدليس وأظهار صغر السن بتغيير الخلقة الأصلية تغييراً مبالغاً فيه (٨٢) والغلو فى التزين تأباه طبيعة الاسلام .

- تجميل أشكال أعضاء الجسم بالزيادة والنقصان :

قد توجد دوافع لدى بعض النساء وبخاصة الفتيات والمثلات الى تغيير أشكال أعضائهن الظاهرة - كالأنف والشفة والفك والاذن والذقن والشديين - بعمليات جراحية أو باستخدام بدائل صناعية بحثاً عن الجمال والحسن واجتذاب أنظار المشاهدين اليهن .

فإذا كان الهدف من إجراء مثل هذه العمليات أو استخدام تلك البدائل هو اشباع نزعة الغرور عند المرأة المتطلعة الى الحسن والجمال المبالغ فيه بتغيير خلق الله تعالى ، أو تدليس بغرض تطلع المرأة الكبيرة الى فترة شباب ثانية ، فلا يجوز إجراء تلك العمليات الجراحية ، ويكون الطبيب الذى أجرى العمليات والمرأة التى فعل بها ذلك ، آثمين . لأنه تغيير لخلق الله تعالى وتدليس ، قياساً على الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات ، والنامصات والمتنصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . . . والله أعلم .

(٨١) متفق عليه ، انظر : البخارى فى صحيحه ج ٦ ص ٥٨ ، ومسلم فى صحيحه ج ٣ ص ١٦٧٨ ، أحكام النساء / لابن الجوزى ص ١٤١ .
(٨٢) انظر : القوانين الاحكام الشرعية ص ٤٨٢ ، أحكام القرآن الكريم / لابن العربى ج ١ ص ٥٠١ ، فتح البارى / لابن حجر العسقلانى ج ١٠ ص ٣٧٢ .

- تجميل الجسم بشد التجاعيد :

ان الحكم على عمليات شد التجاعيد يختلف تبعاً لسن المرأة التي يفعل بها تلك العملية ، فان كانت كبيرة فى السن وحدثت فيها التجاعيد نتيجة الشيخوخة ، فلا يجوز لها فعل تلك العملية ، لما فيها من التدليس واظهار صغر السن وتغيير خلق الله تعالى .

وان كانت المرأة فى سن الشباب وحدثت فيها التجاعيد نتيجة اسباب مرضية ، فيجوز لها معالجة المرض والآثار المترتبة على المرض كالتجاعيد ، بشرط أن لا تؤدي تلك العملية الى ضرر أكبر . . . والله أعلم .

- التجميل بسحب الدهون من الجسم :

يقصد بهذه العملية الجراحية التجميلية : هى شفط الدهون المتراكمة نتيجة السمنة فى مناطق معينة فى الجسم .

ولم يتعرض الفقهاء لمثل هذه العمليات ، وانما ذكر الحنفية حكم الأكل بقصد السمن والتداوى بقصد السمن .

فقد جاء فى فتاوى قاضىخان : امرأة تأكل الفتيت (٨٣) وأشبه ذلك لأجل السمن ، قال : أبو مطيع البلخى لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع ، ويكره الأكل فوق الشبع (٨٤) .

(٨٣) يقصد بالفتيت : الشئ المفتوت ، وهو ما غلب على ما فت من الخبز .

(٨٤) انظر : فتاوى قاضىخان / للأوزجندى الفرغاتى ج ٣ ص ٤٠٣ مطبوع بهامش الفتاوى الهندية ط دار احياء التراث العربى بيروت عام ١٩٨٠ .

كما جاء أيضا : ويجوز الحقنة للتداوى للمرأة وغيرها ، وكذا الحقنة لأجل الهزال ، لأن الهزال اذا فحش يفضى الى السل (٨٥) كما يفضى أيضا الى أمراض أخرى .

وبناء عليه : فان تعديل قوام الجسم بتناول الاطعمة أو بالامتناع عنها ، أو بالتداوى جائز ما لم يؤد الى ضرر أكبر . ومن ثم فان عملية شطف الدهون من الجسم بقصد التداوى والعلاج جائز ما لم يؤد الى ضرر أكبر والله أعلم .

اما شطف الدهون بقصد تخفيف الوزن وتعديل قوام الجسم فان ذلك جائز بشرط أن تتعين عملية سحب الدهون ، بحيث لا توجد وسيلة أخرى تقوم مقامها (٨٦) ، وأن لا يترتب عليها ضرر أكبر والله أعلم .

.

وبعد : فان الفكر الاسلامي حيال عمليات جراحة التجميل قد وضع قواعد وضوابط لهذه العمليات أهمها : -

- لا تجوز عملية جراحة التجميل ، الا فى حالة الضرورة ، وبحيث لا توجد وسيلة أخرى تقوم مقامها فى سد الحاجة ودفع الضرر ، وذلك لما فيها من تعذيب وإيلام للنفس البشرية .

(٨٥) انظر : المرجع السابق .

(٨٦) من الثابت علميا وطبيا ، أن تقارب وزن الجسم مع السن ، هو أمر صحى ضرورى ، حيث يجعل الانسان أكثر نشاطا وحيوية .

- لا تجوز هذه العملية اذا كان القصد منها تغيير خلقة الانسان
الاصليّة والمعهودة ، أو التدليس والخداع والغش .
 - لا تجوز هذه العملية اذا كان الغرض منها تشبه أحد الجنسين
بالآخر فى الزينة التى تختص بالنساء ولا العكس .
 - لا تجوز هذه العملية اذا كان القصد منها التشبه بأهل الشرك
والشر والفجور فيما يختص بهم من أمور الزينة .
-

الفكر الاسلامى وقضية تشريح جثث الموتى

- أقوال الفقهاء حول التعامل مع جثث الموتى
- القواعد الفقهية التى تستند عليها مشروعية التشريح
- الشروط التى ينبغى توافرها لمشروعية تشريح الجثث

تمهيد :

لم نقف على نص صريح ، فى القرآن أو السنة ، يفيد تحريم تشريح جثث الموتى أو إباحته ، كما لم نجد نصاً صريحاً يذكر أن المسلمين الأوائل قاموا بتشريح الجثث الأدمية .

ولكن اذا رجعنا الى كتب المذاهب الفقهية ، فاننا نجد فيها أقوالاً للفقهاء تشير الى موضوع التشريح ، أوضحوا فيها الحكم الذى يمكن الاهتداء به فى التعامل مع الجثث ، وهى لا تخرج عن كونها تطبيقاً لقواعد كلية تخضع لها جميع الأعمال التى تجرى على الجثث الأدمية .

ومن أبرز هذه الأقوال : مسألة شق بطن الأم التى ماتت لاجراج ولدها الحى ، وشق بطن الميت لاجراج المال الذى ابتلعه قبل الموت .

وسوف نعرض لأقوال بعض فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ، مما يضىء به طريقنا للوصول الى الصواب مع التعليق عليها .

● أقوال الفقهاء حول التعامل مع جثث الموتى :

(١) أقوال فقهاء الحنفية : -

- قال ابن عابدين : « ... حامل ماتت وولدها حى يضطرب شق بطنها من الأيسر ويخرج ولدها ... ولو مات الولد فى بطنها وهى حية وخيف على الأم ، قطع وأخرج ، بخلاف ما لو كان حياً .

ولو بلغ مال غيره ومات . هل يشق ؟ هناك قولان :

الأول : نعم ، لأنه وان كان حرمة الأدمى أعلى من صيانة المال إلا أنه أزال احترامه بتعديده - على حق الغير - ولكن لو سقط فى

جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقاً ، كما لا يشق الحى مطلقاً ، لافضائه الى الهلاك (١) .

- وقال ابن نجيم (٢) : تحت قاعدة ، الأشد يزال بالأخف ، أنه يجوز شق بطن الميت ، لخراج الولد ان كانت ترجى حياته - بخلاف ما اذا ابتلع لؤلؤة فمات - فانه لا يشق بطنه لأن حرمة آدمى أعظم من حرمة المال .

- وجاء فى الفتاوى (٣) : « امرأة حامل ماتت وعلم أن ما فى بطنها حى ، فانه يشق بطنها من الشق اليسر . . . وحكى أنه فعل ذلك باذن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ، فعاش الولد . . . » .

وهكذا نجد فقهاء الحنفية : أجازوا شق بطن حامل ماتت وولدها حى يضطرب فى بطنها ، وهذا صريح فى شق بطن الميت . لغرض أهم من انتهاك حرمة الميت .

(ب) أقوال فقهاء المالكية :-

- جاء فى المدونة الكبرى للإمام مالك (٤) : (قلت : أيبقر عن بطن الميتة اذا كان جنينها يضطرب فى بطنها قال : لا . قال سحنون : سمعت أن الجنين اذا استيقن بحياته وكان معقولا معروف الحياة ، فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج منها) .

- قال الشيخ عليش (٥) : (أو بقر - أى شق بطن الميت عن

(١) انظر : رد المحتار على الدر المختار ج ١ ص ٦٢٨ .

(٢) الأشباه والنظائر ص ٨٨ .

(٣) انظر : الفتاوى الهندية / لجماعة من علماء الهند ج ٥ ص ٣٦٠ .

(٤) انظر : ج ١ ص ١٩٠ و ١٩١ .

(٥) انظر : فتاوى الشيخ عليش المسماة فتح العلى المالك فى الفتوى

على مذهب الامام مالك ص ١٣٥ ، ومنح الجليل شرح مختصر خليل / للشيخ عليش وحاشيته ج ١ ص ٣١٩ وما بعدها .

مال ابتلعه فى حياته ومات ، وهو فى بطنه سواء كان له أو لغيره ،
كثير - أى المال - بأن كان نصاب زكاة (٠٠٠) .

لا تبقر بطن ميتة عن جنين حى رجلي لأخراجه ، لأن سلامته
مشكوكة ، فلا تنتهك حرمتها له - أى لأجله - .

لا تبقر بطن الميتة اذا كان جنينها يضطرب فيها ، ولا تدفن به
مادام حياً ، ولو تغيرت .

ان قلت : هو فى بطنها يموت كدفنه سواء ، قلت : موته فى
بطنها ليس من فعلنا ، ولما لم يرد لنا اذن بالشق لم يسعنا الا عدم
التعرض لها أصلاً حتى يقضى الله ما أراه ، وبقاء الميت بلا دفن
أخف من دفن الحى ، فارتكبنا أخف الضررين . . .

وتأول عبد الوهاب : ان رجلي خروجه حياً وكان فى السابع أو
التاسع فأكثر .

- قال الدردير (٦) : (وتشق بطنه أيضاً ان ثبت أنه ابتلع
مالاً نصاب زكاة ولو بشاهد يمينين (٠٠٠)) .

وهكذا نجد فقهاء المالكية : منهم من أجاز شق بطن الميتة الحامل
ان اكتمل حياة الحمل ورجى خلاصه ، ومنهم من قال بعدم جواز
الشق ، ومنهم من قيده بكون الحمل فى السابع أو التاسع .

(ج) أقوال فقهاء الشافعية : -

- قال ابن حجر الهيتمي (٧) : فاذا (دفنت وبطنها جنين

(٦) انظر : الشرح الصغير على أقرب المسالك ج ١ ص ١٩٢ .

(٧) انظر : تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحواشيها ج ٣ ص ٢٠٣ .

ترجى حياته ، يجب شق جوفها لاجراجه ٠٠٠ فان لم ترج حياته أخر
دفنها حتى يموت ، وما قيل أنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط
فاحش فليحذر) .

- قال النووي (٨) : اذا (ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى
يشق جوفها ، لأنه استبقاء حى باتلاف جزء من الميت ، فأشبه ما اذا
اضطر الى أكل جزء من الميت) .

وقال أيضاً : اذا (بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها
يشق جوفه وترد الجوهرة) .

- وقال الشريينى الخطيب (٩) : أنه (لو دفنت امرأة فى بطنها
جنين ترجى حياته ، بأن يكون له ستة أشهر فأكثر نبشت وشق جوفها
وأخرج تداركاً للواجب ، لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن ، وان لم
ترج حياته لم ينبش) .

وقال أيضاً : أنه لو بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه ولم يضمن
مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم نبش وشق جوفه وأخرج منه
ورد لصاحبه .

وهكذا نجد فقهاء الشافعية : قد أجازوا شق بطن المرأة اذا كان
فى بطنها جنين يرجى حياته ، كما أجازوا نبش القبر وشق بطن من
ابتلع مالا قبل موته ودفن به سواء كان المال له أم لغيره .

(د) اقوال فقهاء الحنابلة : -

- قال سليمان المقدسى (١٠) : أنه اذا ماتت امرأة حامل شق
جوفها ، فان احتملت حياته (وتعذر اخراجها بالطريق المعتاد)
قال البعض يشق ويخرج ، والمذهب لا ، ولا تدفن حتى يموت .

(٨) انظر : المجموع شرح المذهب ج ٥ ص ٣٠٠ .

(٩) انظر : مغنى المحتاج ج ١ ص ٢٠٧ .

(١٠) انظر : تصحيح الفروع ص ٦٩١ .

- وقال ابن قدامة (١١) : والمرأة اذا ماتت وفى بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها ويسطو عليه القوايل فيخرجنه (١٢) . . . والمذهب أنه لا يشق بطن الميتة لخراج ولدها . . . وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن . . . ويحتمل أن يشق بطن الأم ، أن غلب على الظن أن الجنين حى - وهو مذهب الشافعى - لأنه اتلاف جزء من الميت لابقاء حى فجاز ، كما لو خرج بعضه حياً ولم يمكن خروج بقيته الا بشق ، ولأنه يشق لخراج المال منه فلابقاء الحى أولى (١٣) . . .

ويعلل ابن قدامة فى عدم جواز الشق عنده : أن هذا الولد لا يعيش عادة ، ولا يتحقق أنه يحيا ، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهم . . . كما أن الشق 'مثلة' وهى منهى عنها (١٤) .

وهكذا نجد فقهاء الحنابلة : عند منعهم شق بطن المرأة اذا ماتت وفى بطنها جنين حى ، هو عدم وجود من يحسن تلك العمليات ، بحيث تكون ناجحة ويتحقق فيها رجاء حياته .

ولذلك نجدهم عللوا وجه الحرمة بقولهم : لأنه غير مرجو الحياة غالباً .

وعدم رجاء الحياة عندهم ، اما لعدم وجود من يحسن اجراء تلك العمليات ، فيكون الغالب التلف ، وفيه هتك لحرمة الميت ، واما لكون الجنين فى مثل هذه الحالات لا يرجى حياته بغلبة الظن ، فلا يرتكب انتهاك حرمة الميت لمن لا ترجى حياته .

(١١) المغنى : ج ٢ ص ٤١٣ .

(١٢) المراد بالقابلة : هى المرأة التى تقوم بمساعدة الحامل على الوضع ، ومعنى يسطو القوايل : أن يدخلن أيديهن فى فرجها فيخرجن الولد من مخرجه الطبيعى ، وان كان هذا فى نظرنا يعتبر عملا مستحيلا من الناحية العملية والطبية .

(١٣) المغنى / لابن قدامة ج ٢ ص ٤١٣ وما بعدها .

(١٤) المغنى / لابن قدامة ج ٢ ص ٤١٤ وما بعدها .

وأما القول باحتمال جواز الشق ، فهو لأن الجنين ترجى حياته غالباً مع وجود من يحسن اخراجه بصورة ميسرة سهلة ، سواء أكان هذا بعملية أو بغيرها مما فيه تخفيف انتهاك حرمة الميت .

وقد جوز الشق فى مثل هذه الحالة ، لأن الولد قد يغلب على الظن رجاء حياته ، ولا يمكن اخراجه من المخرج المعتاد لضيق عنق الرحم عند المرأة ، وانعدام القوة الدافعة بسبب الموت ، فإخراجه بالشق هنا متوجه ، وربما كان واجباً بشرط أن لا ينتهك من حرمة الأم الا بمقدار الضرورة .

وبالنسبة لشق بطن الميت للمال ففيه عندهم وجهان : الظاهر أنه يجوز شق بطنه لئلا يضيع المال .

(هـ) أقوال فقهاء الظاهرية : -

- قال ابن حزم الظاهري (١٥) : من بلغ درهماً أو ديناراً أو أولاداً شق بطنه عنها ، لصحة نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اضاعة المال ٠٠٠ ولا يجوز شق بطن الحى لأن فيه قتله ، ولا ضرر فى ذلك على الميت ٠٠٠

ولو ماتت امرأة حامل والولد حى يتحرك قد جاوز ستة أشهر ، فإنه يشق بطنها طويلاً ويخرج الولد . لقوله الله تعالى : « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً . ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » (١٦) ، وعلى ذلك من تركه عمداً حتى يموت فهو قاتل نفس .

وهكذا نجد فقهاء الظاهرية ، قد أجازوا شق بطن الميت عن مال ابتلعه - كباقى المذاهب - وأوجب شق بطن المرأة الميتة اذا جاوز الجنين ستة أشهر .

(١٥) المحلى : ج ٥ ص ١٦٦ وما بعدها .

(١٦) سورة المائدة / ٣٢ .

وقالوا : من تركه حتى مات فى بطنها عمدا ، فهو قاتل نفس .

وفى ضوء ما تقدم من آراء الفقهاء ، نجد أن الميت اذا ابتلع مالا فى حياته ، وأرادوا التأكد من ذلك ، شقوا بطنه لاختراق المال منه ، ولو كان مالا قليلا عند بعضهم .

وكذا جوازهم شق بطن المرأة الميتة لاستخراج ولدها الذى يرجى حياته ، تمشياً مع مصلحة انقاذ الحى ، أعظم من مفسدة هتك حرمة الميت .

وبهذا نستطيع بطريق القياس جواز تشريح جثث الموتى للاستفادة منها فى أغراض التعليم الطبى ، والكشف عن أسباب الأمراض ، ومعرفة سبب الوفاة فى الحوادث (١٧) الجنائية والاستفادة من الجثة أو بعض أعضاء منها لعلاج الأحياء وغير ذلك من الفوائد التى تتوقف نتائجها على علم التشريح التى هى أهم من شق بطن الميت لاستخراج ربع دينار على رأى بعض فقهاء المالكية (١٨) .

● القواعد الفقهية التى تستند عليها مشروعية التشريح :

أولاً : اعتبر بعض الفقهاء جواز شق بطن الأم الميتة لاختراج ولدها الحى ، كتطبيقاً لقاعدة : « الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف » (١٩) .

-
- (١٧) انظر : مغنى المحتاج / للشربيني الخطيب ج ١ ص ٣٦٧ ، نهاية المحتاج / للرملى ج ٣ ص ٤٠ .
- (١٨) انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل / للشيخ عlish وحاشيته تسهيل منح الجليل ج ١ ص ٣١٩ وما بعدها .
- (١٩) مجلة الأحكام العدلية - مادة (٢٧) ، وانظر : الأشباه والنظائر ، للسيوطى ص ٨٤ ، والأشباه والنظائر / لابن نجيم ص ٨٨ .

واعتبر البعض الآخر أن ذلك تطبيقاً لقاعدة : « إذا تعارضت
مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما » (٢٠) .

وقواعد التشريع مبنية على أساس رعاية المصالح الراجحة وتحمل
الضرر الأخف لدرء ضرر أشد . وهاتان القاعدتان هما وجهان لمبدأ
واحد يقضى جعل المصلحة فوق الضرر (٢١) .

ولذا قال بعض الفقهاء : أن شق بطن الأم الميتة لاستخراج
الجنين المرجو حياته ، أعظم مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة
الميت « (٢٢) ، كما أن مصلحة الأحياء مقدمة على حرمة الموتى ،
لأنها أعظم منها (٢٣) .

بناء عليه : إذا جاز شق الجثة حفاظاً على حياة الجنين ، وهو
فرد واحد ، فإنه من الأولى جوازه ، إذا تحققت به مصلحة عامة .

ونظر إلى أن التشريع قد أصبح من العلوم التي تتعلق به
المصلحة العامة للناس ، لما فيه علاج للأمراضهم ، وتحديد لأسباب
الحوادث لاقامة العدل وغير ذلك من فوائد التشريع ، فإن رعاية هذه
المصالح تقتضى القول بمشروعية التشريع .

ولا شك أن المقارنة بين مفسدة التشريح الممثلة في هتك حرمة
الميت ، وبين المصالح المترتبة عليه ، تشير إلى رجحان هذه المصالح
على تلك المفسدة (٢٤) .

(٢٠) مجلة الأحكام العدلية - مادة (٢٨) ، وانظر : الأشباه والنظائر /
للسيوطي ص ٨٤ ، والأشباه والنظائر / لابن نجيم ص ٨٨ ، وشرح مجلة
الأحكام العدلية / لسليم بن رستم ص ١٢٧ .
(٢١) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام / لعز الدين بن عبد السلام
ج ١ ص ٩٧ .

(٢٢) انظر المرجع السابق .

(٢٣) انظر : المغنى / لابن قدامة ج ٢ ص ٤٠٧ .

(٢٤) انظر : فتاوى شرعية وبحوث إسلامية / للشيخ محمد حسن بن مخلوف

ص ٢٦٣ .

والتشريع يعتبر من المصالح العامة ، والمصالح العامة أو الخاصة لها منزلة الضرورة (٢٥) والضرورات تبيح المحظورات (٢٦) فينبغى اعتبار التشريع من الأمور المباحة .

ويؤد ذلك الى تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (٢٧) ، والضرر الذى يلحق الجماعة من عدم القيام بالتشريع ، أشد من الضرر المترتب على تشريع جثة الميت (٢٨) .

ثانياً : ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، وتطبيقاً لذلك فانه اذا كان الشارع الحكيم قد أوجب على الأمة تعليم فريق منها مهنة الطب وممارسته ، وكان ذلك لا يتم الا بالتشريع .

فانه يكون قد أوجب بذلك تعليم التشريع ، ومزاولته عملياً (٢٩) .

وينطبق المبدأ أيضاً على التشريع الجنائى ، لأن الشارع الحكيم ، اذا كان قد أوجب العدل فى الأحكام ، فانه يكون قد أوجب الوسائل التى يؤدى اليه ، ومن بينها التشريع الجنائى ، الذى يترتب عليه براءة متهم برىء ، أو اثبات التهمة على مجرم أثيم (٣٠) .

وبذلك فان التشريع الذى يقصد به اكتشاف المرض وآثاره ،

(٢٥) مجلة الأحكام العدلية مادة (٣٢) .

(٢٦) مجلة الأحكام العدلية مادة (٢١) .

(٢٧) مجلة الأحكام العدلية مادة (٢٦) .

(٢٨) انظر : فتوى دار الافتاء - سجلات دار الافتاء - سجل رقم ٧٤

ص ٢٧٦ رقم ٤٥٤ .

(٢٩) انظر : فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف منشورة بمجلة الأزهر

عام ١٩٦٢ م ص ٥٢٣ ، وكذا دار الافتاء المصرية ، سجل ٧٤ ص ٢٧٦

رقم ٤٥٤ .

(٣٠) انظر : فتاوى شرعية وبحوث اسلامية / للشيخ مخلوف ص ٢٦٣

وما بعدها ، وفتوى لجنة الفتوى بالأزهر عام ١٩٦٢ م ص ٥٢٣ .

ويؤدى الى طرق الوقاية أو العلاج ، أو الكشف عن الجريمة وأسبابها ، أو لغرض التعلم والتعليم ، ان لم يكن واجباً فهو على الأقل مباحاً (٣١) ، غير أن ذلك مقيد بعدة شروط يجب توافرها لتحقيق أساس مشروعية التشريع .

❖ الشروط التى ينبغى توافرها لمشروعية تشريع الجثث

تتوقف مشروعية تشريع الجثة على عدة شروط أهمها التحقيق من موت الانسان الذى سيجزى التشريع على جثته (٣٢) ، وهذه بعض الشروط الأخرى التى يمكن تلخيصها فيما يلى : -

١ - موافقة أصحاب الشأن فى ذلك : بمعنى موافقة الانسان قبل موته على تشريح جثته ، أو موافقة أهله بعد مماته اذا لم يكن قد أعطى الموافقة قبل موته ، فيما عدا التشريح الجنائى ، لأنه لا حاجة لرضاء المجنى عليه (٣٣) أو أهله .

ويجوز الاستغناء عن الموافقة المسبقة فى حالة تشريح جثث لم يتعرف على أهل لهم (٣٤) ، بخلاف ما أمكن التعرف عليهم ، فلا بد من اشتراط الحصول على رضائهم لاجراء التشريح كوسيلة للتعليم والبحث العلمى (٣٥) .

-
- (٣١) جاء فى القانون المصرى رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤٦ والقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٦ م تسليم الجثة للجهات الصحية أو الجامعات لاستعمالها فى أغراض علمية بعد موافقة أصحاب الحقوق من أهل الميت فى حالة التعرف عليه .
- (٣٢) انظر : رد المختار على الدر المختار / لابن عابدين ج ١ ص ٩٢٨ .
- (٣٣) انظر : تشريح الميت / الشيخ يوسف الدجوى بمجلة الزهر ص ١٦٧ عام ١٣٥٧ هـ ، فتوى دار الافتاء المصرية سجل رقم ٨٨ مسلسل ٢١٢ ص ١٩٣ .
- (٣٤) انظر : فتوى دار الافتاء المصرية سجل ٧٤ مسلسل ٤٥٤ ص ٢٧٦ .
- (٣٥) وفى هذا الشأن : اشترط القانون المصرى رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤٦ م الخاص بالمواليد والوفيات مادة (٢٦) موافقة أهل الميت على تشريح الجثة .

وينبغي فى حالة الرضاء والموافقة على التشريع ، أن يتجرد
عن كل اعتبار ماذى .

٢ - لابد من وجود ضرورة تتطلب التشريع : لأن الضرورة هى
العلة فى اباحة التشريع ، فاذا وجدت العلة وجدت الاباحة .

ولابد من وجود الضرورة فى كل حالة يجرى فيها التشريع ،
سواء كان تشريحا لغرض تعليمى أم لغرض طبى أم لغرض جنائى .
لأن التشريع فى هذه الحالات يتعلق بحاجات الناس التى تنزل منزلة
الضرورة ، وينبغى التقيد بقدر الحاجة أو الضرورة من غير أن يزداد
عليها .

ولابد أيضا من أن تكون المصلحة التى تجرى من أجلها
التشريع ، مصلحة ضرورية راجحة ، ذلك لأن تقديم مصلحة معينة
على مفسدة تقابلها . لابد من أن تكون تلك المصلحة راجحة وأعظم
من هذه المفسدة .

٣ - عدم التمثيل بجثث الموتى : فيجب أن تعامل جثة الميت
بحترام ، مصداقا لقوله عز وجل : « ولقد كرمنا بنى آدم » (٣٩)
وتكريم الانسان حيا أو ميتا ، فينبغى تجميع أجزاء الجثة بعد التشريح
ودفنها (٣٧) ، لأن الأصل هو وجوب دفن الموتى (٣٨) فاذا أجل
رعاية لمصلحة مشروعة ، فيلزم التعجل به متى تحققت هذه المصلحة .

واذا كانت الحاجة أو الضرورة ، هى التى تبيح التشريح ، فان
الضرورات تقدر بقدرها (٣٩) ، فلا يجوز أن يتجاوز الشئ المرخص
به - وهو فى أصله محرم - الحدود التى تبرر اباحته ، ولذا ينبغى

(٣٦) سورة الاسراء / ٧٠ .

(٣٧) انظر : فتوى دار الافتاء سجل ٧٤ رقم ٤٥٤ ص ٢٧٦ .

(٣٨) انظر : المحلى / لابن حزم ج ١ ص ١٢٤ .

(٣٩) مجلة الاحكام العدلية - مادة (٢٢) .

أن يقتصر المساس بالجثة على الحدود التي يستلزمها تحقيق الغرض الذي يجرى التشريح من أجله .

فلا يجوز أن يتخذ من جسم الأدمى آلة لهو أو عبث ، أو يجعل مثله تعامل بأيدي الطلاب والأساتذة في قاعات التشريح دون اكتراث بحيث يصير الإنسان الأدمى أجزاء مقطعة ملقاة على وجه المشرحة تتناقلها الأيدي وتعبث بها أكثر مما يستفاد منها .

ولو علم هؤلاء الأطباء والطلاب ، أنهم من بنى الإنسان ، وأدركوا أن بعضهم لو وصل إلى مثل هذه الحالة التي لا يرضاها لنفسه لكان ذلك درساً مؤثراً في النفس ، فيرتدعوا عن مثل هذا العمل ، لعلمهم بحرمة الإنسان وكرامة بنى آدم حياً أو ميتاً ، وكسر عظمه ميتاً كسر عظمه حياً ، والمثلة به منهى عنها .

وبذلك سيحصلون من علم التشريح بقدر ما يحتاجون إليه في علمهم ولا يزيدون ، مقتصرين على موضع الحاجة .

.

وبعد : فإن الفكر الاسلامى . أجاز شق بطن الميت اذا ابتلع مالا ، وشق بطن الميتة الحامل لأجل أحياء الجنين ان رجيت حياته ، فانه بطريق القياس أجاز شق البطن لكشف جنابة وتبرئ انسان متهم ، أو لكشف عن مرض عضال استعصى على الأطباء معرفة ماهيته ، أو لتعلم ما كان تعلمه ضرورياً من علم التشريح ، للوقوف على تركيب أعضاء الجسم بصورة دقيقة وكيفية أدائها لوظائفهما .

وإذا كان الشق لأجل الجنين والمال مصلحة خاصة ، والشق لأجل هذه الأمور (٤٠) مصلحة عامة ، فالحاجة ماسة إليها ،

(٤٠) أى لغرض طبى أو جنائى أو تعليمى .

وهذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها (٤١) ،
فلا يجوز التجاوز عنها .

ولما كان من الضروري أن تساير الأحكام تغير الأزمان ، ويفتق
للناس بما يستجد من مسائل وقضايا ، ونحن نرى ونشاهد في عصرنا
التطور الكبير في العمليات الجراحية لشق البطن وإخراج الولد
وغيره مع السلامة لكليهما معاً ، فإنه وقد كان جائزاً شق البطن
وإخراج الولد أو المال في زمن أقل تطورا ، فإنه يجوز التشريح
لجثث الموتى لغرض طبي أو جنائي أو تعليمي بالشروط التي سبق
سردها - والله أعلم - .

* * *

الفكر الاسلامى

وقضية استقطاع وزرع الأعضاء الادمية من جسم لآخر

● حرمة الادمى وصيانتة من الابتــــــــــــــذال :

- ☐ حكم بيع الادمى - الحر
- ☐ حكم بيع عضو من جسم الادمى
- ☐ هل أعضاء الادمى المنفصلة عنه طاهرة ؟

● نقل الأعضاء من جثث الموتى الى المرضى الأحياء :

- ☐ الفكر الاسلامى واباحة نقل الأعضاء من جثث الموتى
- ☐ الفتاوى الشرعية الخاصة بجواز الانتفاع بأجزاء الميت

● استقطاع الأعضاء من انسان حى ونقلها الى آخر مريض

- ☐ آراء الفقهاء حول نقل وزراعة الأعضاء بين الأحياء
- ☐ رأى المجيزين للتبرع بالأعضاء الادمية لغرض العلاج

● مدى مشروعية الاستقطاع والزرع بين الأحياء :

- ☐ الحقوق المتعلقة بجسم الانسان حالة الاستقطاع بغرض الزرع
- ☐ شروط جواز الاستقطاع بغرض الزرع

● الندوات والفتاوى الشرعية لجواز نقل الأعضاء بين الأحياء

تمهيد :

يقصد باستقطاع وزرع الأعضاء الادمية من جسم انسان لآخر أن يتم الاستقطاع من جثة ميت قد تبرع بها قبل وفاته ، أو من بدن انسان حى متبرع بها ، ثم نقلها وزراعتها فى جسم انسان آخر ، سواء كانت هذه الأعضاء يابسة (كالكلى) أم مائعة (كالدم) ضرورية لا يمكن الحياة بدونها (كالقلب) حاجية (كقرنية العين) تحسينية (كالسن) .

ويترتب على عدم القيام بهذه العملية مخاطر جسيمة تحقيق بالمنقول اليه اذا لم تتم هذه العملية عاجلا أم آجلا .

هذا وقد كرم الله عز وجل الانسان ، وفضله على سائر المخلوقات ، حتى لا يكون مبتذلا فى أى وقت من الأوقات .

فقد كرم الله عز وجل الانسان بحسن الصورة ، وبلاستخلاف فى الأرض ، وبأمر الملائكة أن تسجد له ، كرمه بالمطعم والمشر ، وأحاطه بسياح من الرعاية والحصانة من كل ما يعتبره من أمور الدنيا ، على الرغم من أنه تعالى قد منحه عقلا يميز به بين الخبيث والطيب .

هذا التكريم الذى حبا الله تعالى به الانسان ، لحمايته ورعايته وحفظه ، ليعلم الذى يلقى هذا التكريم ، أنه ليس ملكا لأحد ، ولا لنفسه ، وإنما ملكيته الى الله وحده الذى خلقه بيده وكرمه وأسبغ عليه نعمته ظاهرة وباطنة ، ولذا أمره بحفظ نفسه من الأمراض ، وكل ما يضر بها من قريب أو بعيد .

كما نهى الله تعالى الاعتداء على النفس بكل صورة من الصور ، فنهى عن قتل النفس وترويعها والغدر بها ، وعدم تعرضها للأخطار ، تكريما لها .

● حرمة الأدمى وصيانتة من الابتذال :

أصبح الإنسان فى هذا العصر ، فى حالة من التردى ، ومن
الكارثة الإنسانية أن دخل جسم الإنسان فى دائرة المعاملات المالية
والمساومات ، شأنه فى ذلك شأن السلع التجارية ، فقد ابتذل
بصورة لم يسبق لها مثال مما يهدد الحياة البشرية ، ويفتح عليها
أبوابا من الفساد والانحلال .

ومما يؤسف له أن تطالعنا الصحف اليومية وغيرها من يوم
لآخر (١) - المطالبة بالتبرع بكلية - مقابل مكافأة مالية مجزية
الى غير ذلك من الاعلانات .

الأمر الذى يدعوننا الى بيان حكم بيع الأدمى - الحر -
أو بيع عضو من أعضائه ، وما اذا كانت هذه الأعضاء المنفصلة عنه
طاهرة أم لا .

(١) حكم بيع الأدمى - الحر - :

أجمع الفقهاء على حرمة وبطلان بيع الإنسان الحر (٢) ، ولم
نجد لذلك خلافا يعتد به (٣) .

(١) راجع : صحيفتى الأهرام القاهرية فى يوم ١٩٨٦/١١/٢٢ ،
١٩٨٦/١١/٢٨ ، ومجلة صباح الخير العدد ١٦٤٦ فى ١٩٨٧/٧/٢٣ م .
(٢) انظر ذلك فى الكتب التالية : رد المحتار على الدر المختار /
لابن عابدين ج ٥ ص ٤٩ وما بعدها ، فتح القدير / للكمال بن الهمام
ج ٦ ص ٤٢٣ وما بعدها ، والمبسوط / للسرخسى ج ١٣ ص ٣ ، ربدائع
الصنائع / للكاسانى ج ٥ ص ١٤٠ وما بعدها ، وبداية المجتهد ونهاية
المقتصد / لابن رشد ج ٢ ص ١١١ ، والمجموع / للنووى ج ٩ ص ٢٤٢ ،
ومغنى المحتاج / للشربىنى الخطيب ج ٢ ص ٤٠ ، وكشاف القناع / لمنصور
البهوتى ج ٣ ص ١٥٧ ، والمحلى / لابن حزم ج ٩ ص ٦٣ ، وفتح البارى /
لابن حجر العسقلانى ج ٤ ص ٤١٨ .
(٣) هناك قول ضعيف نسب الى الامام الشافعى ، من أنه أجاز بيع

وقد تضافرت الأدلة الشرعية على تحريم بيع آدمى الحر وأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يدخل فى دائرة المعاملات المالية ، ولا أن يقوم بمقابل مالى .

وذلك لما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « قال الله - عز وجل - ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره » (٤) .

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن نفى المالية عن الانسان عند الفقهاء ليس مرجعها عدم المنفعة ، لأن منافع الانسان كثيرة ومننوعة ولكنهم أرجعوا ذلك الى أسباب ومعان أخرى .

فمنهم : من أرجع السبب الى تكريم الله تعالى لابن آدم ، إشارة الى قوله تعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم » (٥) وتكريمه بما خص به من العقل الذى هو مناط التكليف . ولأنه عز وجل سخر للانسان جميع المخلوقات الأخرى قال تعالى : « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » (٦) واعتباره مالا يملك ويتداول يتنافى مع هذا التكريم ، لأن ذلك يشعر بالابتذال والاهانة والمهانة .

=

الحر فى الدين الذى لزمه ، الا أن فقهاء المذهب الشافعى ، قد أشاروا الى ضعفه ، بل أكدوا على عدم الالتفات اليه ، انظر : المجموع / للنووى ج ٩ ص ٢٤٢ ، ومعنى المحتاج / للشربينى الخطيب ج ٢ ص ٤٠ .
(٤) انظر : فتح البارى / لابن حجر العسقلانى ج ٤ ص ٤١٧ .
(٥) سورة الاسراء / ٧٠ .
(٦) سورة الجاثية / ١٣ .

(١٢ - القضايا الطبية فى الفكر الاسلامى)

ومنهم : من أرجع السبب الى عدم قابلية الانسان الحر الدخول فى ملك غيره ، لكنه أحق بنفسه من غيره ، وادخاله فى ملك غيره اهدار لحقه (٧) .

ومنهم : من أرجع السبب الى اعتبار الانسان مالا يتنافى مع حريته الثابتة له شرعا ، لأن هذا الاعتبار المالى ، يجعله قابلا للبيع والتملك ، وهو يتنافى مع حقه فى الحرية ، ويمنعه من التصرف فيما أباح الله له (٨) .

وبناء عليه : فقد ذهب الفقهاء الى أن الانسان حيا وميتا ، لا يمكن أن يكون محلا ممكنا ومشروعا للمعاملات (٩) ، لأنه ليس مالا ، لا فى الشرع ولا فى الطبع ، حيث يأبى الشرع أن يعامل الانسان المكرم معاملة المال .

وهنا يثار التساؤل ، عما اذا كان يجوز التعاقد الذى محله جزء من أجزاء الانسان ؟

لقد تعرض الفقهاء لمثل هذه المسألة بخصوص التعاقد على لبن الادميات (١٠) ، واختلفوا فى مدى جوازه ، وكان خلافهم هذا متفرعا على اختلافهم فى استيفاء محل التعاقد لشروط صحته .

(ب) حكم بيع عضو من جسم الادمى :

إذا كان الانسان الحر المكرم لا يقوم بمال ولو كان ملء

(٧) انظر : الفروق / للقرافى ج ٤ ص ٤١٧ .

(٨) انظر : فتح البارى / لابن حجر العسقلانى ج ٤ ص ٤١٧ .

(٩) انظر : بدائع الصنائع / للكاسانى ج ٧ ص ٣٥٢ .

(١٠) انظر : قضية نقل لبن الادميات من هذا الكتاب ص ١١٦ .

الأرض ذهبيا ، فهل يصدق ذلك على عضو من جسمه بعد انفصاله منه ؟

اتفق جمهور الفقهاء على أن أعضاء الإنسان ليست بمال من الأصل ، ولا يصح أن تكون محلا للبيع (١١) .

الا أن فقهاء الحنفية ، يرون أن أطراف الإنسان تعتبر من قبيل الأموال بالنسبة إلى صاحبها ، حيث أجازوا أن يتصرف الإنسان في جزء من جسمه لغاية مشروعة ، كأن يضحى بجزء من جسمه لانتقاذ حياته ، فهو كالمال خلق وقاية للنفس (١٢) .

فاذا كان الحنفية يعتبرون ما ينفصل من الجسم من قبيل الأموال بالنسبة لصاحبها ، والجمهور لا يعتبرون جسم الإنسان مالا أبدا .

فان كلمة الفقهاء متفقة على بطلان بيع أى عضو من أعضاء الإنسان لغيره ، وذلك اما لكرامته بجميع أعضائه ، واما لعدم تصور الانتفاع بها فى حالة انفصالها عنه .

(ج) هل أعضاء الأدمى المنفصلة عنه ظاهرة ؟

اشتراط الفقهاء فى المعقود عليه - المسمى محل العقد - أن يكون طاهرا منتفعا به فى الشرع والطبيع (١٣) .

(١١) انظر : الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ج ١ ص ٤٤ والمجموع / للنووى ج ١ ص ٢٣٢ ، والمغنى / لابن قدامة ج / ص ٤٠ ، والمحلى / لابن حزم ج ١ ص ١٢٤ .

(١٢) انظر : بدائع الصنائع / للكاسانى ج ٧ ص ٢٠٢ وما بعدها ، ٢٧٥ ورد المختار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٥ ص ٣٧٧ ، وفتح القدير / للكمال ابن الهمام ج ٥ ص ٢٦٣ .

(١٣) انظر : المجموع / للنووى ج ٩ ص ٢٥٥ وما بعدها ، وبدائع الصنائع / للكاسانى ج ٥ ص ١٤١ .

ولا يكفى الشيء أن يكون طاهرا فقط حتى يجوز بيعه ،
بل لابد أن يكون مع ذلك منتفعا به أيضا ، فلا يجوز بيع الشيء
الطاهر الذى لا منفعة فيه (١٤) .

وبناء عليه : لا يجوز أن تكون النجاسات ، أو بصفة عامة
المحرمات محلا للعقود (١٥) .

وهنا يأتى التساؤل عما إذا كانت أعضاء آدمى طاهرة ،
أم أنها من المحرمات التى لا يحل الانتفاع بها فى حالة السعة
والاختيار ؟ .

ذهب بعض فقهاء الحنفية : الى أن ما انفصل من جسم آدمى
الحى ، وكان فيه دم فهو نجس لا يجوز الانتفاع به (١٦) ، كما
لا يجوز التداوى بعظم آدمى ، أو بأى جزء فيه ، ويرجع ذلك
عند بعضهم الى عدم الطهارة ، وعند البعض الآخر الى كرامة
الإنسان (١٧) .

ويرى البعض الآخر من الحنفية : أن الجزء المنفصل طاهر
بالنسبة لصاحبه (١٨) .

والراجع عند الحنفية : أن عدم اباحة الانتفاع بأجزاء آدمى

(١٤) انظر : المجموع / للنووى ج ٩ ص ٢٣٩ .

(١٥) انظر : الجامع لأحكام القرآن / للقرطبى ج ٦ ص ٢٨٩ ، ونيل

الأوطار / للشوكانى ج ٢ ص ٢٤٥ ، والمغنى / لابن قدامة ج ٤ ص ٢٨٤ ،

وبدائع الصنائع / للكاسانى ج ٤ ص ١٩٠ .

(١٦) انظر : رد المحتار على الدر المختار / لابن عابدين ج ١ ص ١٤٢ .

(١٧) انظر : الفتاوى الهندية / لجماعة من فقهاء الهند ج ٢ ص ٣٥٤ ،

وقارن ذلك بما جاء فى كتاب المبسوط / للسرخسى - حيث ورد أن آدمى

طاهر ، ويجوز مداوة بالعظم البال ج ١ ص ٤٧ .

(١٨) انظر : البحر الرائق / لابن نجيم ج ١ ص ٢٣١ .

لا يرجع لنجاستها ، فهي طاهرة ، ولكن لكرامة الانسان واحترامه من الابتذال (١٩) وأن نجاسة الانسان بعد الموت ، انما هي نجاسة حدث لا خبث ويظهر بالغسل كالجنب والحائض (٢٠).

أما جمهور الفقهاء من - المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية- فقد ذهبوا الى أن جسم الانسان المسلم طاهر حيا وميتا (٢١) ، والأساس فى ذلك أن أصل الجزء المنفصل هو الجسم الطاهر بمقتضى الكرامة التى قررها الشرع للانسان (٢٢) .

ولكن بالرغم من طهارة الجزء المنفصل ، فانه لا يجوز الانتفاع به ، لأن هذا يتعارض مع كرامة الانسان وحرمة فى الشرع ، ويجب لذلك دفن ما انفصل من الجسم (٢٣) .

وبناء على ما تقدم : فان الفكر الاجتهادى الاسلامى ، يكاد يتفق على طهارة الادمى بعد الموت ، وعلى طهارة ما انفصل منه حال الحياة كذلك .

والآدمى وان كان لا ينجس بالموت ، فلا يجوز مع ذلك

-
- (١٩) أنظر : بدائع الصنائع / للكاسانى ج ٥ ص ١٤٢ ، والمبسوط / للسرخسى ج ٥ ص ١٢٥ وما بعدها ، وفتح القدير / للكمال بن الهمام ج ٢ ص ٦٥ ، ورد المختار على الدر المختار / لابن عابدين ج ١ ص ١٤٢ .
- (٢٠) أنظر : فتح القدير / للكمال بن الهمام ج ٧ ص ٢٨٩ .
- (٢١) أنظر : الشرح الصغير على أقرب المسالك / للدردير ج ١ ص ٤٤ ، والمجموع للنووى ج ١ ص ٢٣٢ ، والمغنى / لابن قدامة ج ١ ص ٤٠ ، والمحلى / لابن حزم ج ١ ص ١٢٤ .
- (٢٢) أنظر : المجموع / للنووى ج ١ ص ٢٣١ .
- (٢٣) أنظر : المجموع / للنووى ج ٥ ص ٤٢ ، وتصحيح الفروع / للمقديسى ص ٣٨ وما بعدها ، والمحلى / لابن حزم ج ١ ص ١١٨ والجامع لاحكام القرآن / للقرطبى ج ٢ ص ١٠٢ .

الانتفاع بأى جزء من أجزائه بعد الموت لحرمة وكرامته ، ويتعين
دفنه (٢٤) .

ولكن إذا كان الأصل الذى يقضى بعدم جواز الانتفاع بأجزاء
الآدمى يرجع إلى أنها من المحرمات ، فإن هذا الأصل لا يمنع الإنسان
الذى انفصل جزء من جسده ، أن ينتفع به كدواء إذا كان لا يوجد
شئ آخر يقوم مقامه فى التداوى ، ذلك أن هناك أصلاً آخر يقضى
بإباحة التداوى بالمحرمات إذا كان لا يوجد فى الأشياء المباحة ما يقوم
مقامها ، مع توافر شروط حالة الضرورة (٢٥) .

وذلك تطبيقاً لقاعدة تقديم أعلى المصلحتين ، مع عدم التعارض
مع الكرامة الإنسانية .

ومن ثم يجوز للإنسان أن ينتفع بجزء من أجزائه للتداوى بشرط
أن تكون المصلحة فى ذلك أعظم من ترك الجزء ، فيجوز لصق ما
انفصل من الجسد فى موضعه (٢٦) ، كما يجوز إجراء عملية ترقيع
للجلد الذى استقطع من موضع آخر من جسم المريض .

ولكن هل يجوز لإنسان أن يتداوى بأجزاء إنسان غيره إذا لم
يوجد شئ آخر يقوم مقامها ؟

هذه المسألة تتعلق بمدى جواز الانتفاع بأجزاء الآدمى فى
حالات الاضطرار . وهذا ما سوف نتحدث عنه ، سواء كان النقل من
جثث الموتى أم استقطاع من أجسام الأحياء .

(٢٤) أنظر : التفسير الكبير / للفخر الرازى ج ٢ ص ٨٩ ، والمجموع /
للنووى ج ٣ ص ١٣٩ ، والجامع لأحكام القرآن / للقرطبى ج ٢ ص ٢٢٩ ،
والمحلى / لابن حزم ج ٥ ص ١١٧ .

(٢٥) أنظر : بدائع الصنائع / للكاسانى ج ٥ ص ١٤٢ ، زاد المعاد
لابن القيم ج ١ ص ١١٤ .

(٢٦) أنظر : المجموع / للنووى ج ٣ ص ١٣٩ ، والمغنى / لابن قدامة
ج ٧ ص ٨١٢ .

● نقل الأعضاء من جثث الموتى الى المرضى الأحياء :

ان موضوع نقل الأعضاء من جثث الموتى ، يثير العديد من التساؤلات . خاصة تلك التى تتعلق بمدى جواز المساس بالجثث من أجل عمليات الاستقطاع ، ومدى حق الانسان فى التصرف فى جثثه أو أجزاء منها ، وحق أسرته من بعده .

الا أن هذا العمل لا ينصدم بالكثير من الصعوبات التى تواجه استقطاع العضو من انسان حى ، لتعرض ذلك الانسان للخطر الذى يهدد حياته ، وهذا الخطر لا يوجد بالنسبة لجثة الميت .

كما وأن من بين الأغراض التى تبرر مشروعية التشريح ، والاستفادة من أجزاء الجثة فى انقاذ حياة انسان أو صحته بجانب الأغراض الطبية الأخرى ، والأغراض التعليمية والجنائية ، فضلا عن أن أعضاء الميت مآلها التراب ، فلماذا لا تنقل الى شخص آخر فى حاجة اليها بعد موت صاحبها الأول ؟ . ، فى حين أن الأول والثانى مصيرهما هو التراب . !!

الفكر الإسلامى وإباحة نقل الأعضاء من جثث الموتى :

أكد الفكر الإسلامى الاجتهادى الإسلامى ، على مبدأ حرمة المساس بجثث الموتى .

فعن عائشة رضى الله عنها - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال : « ان كسر عظم الميت ككسره حيا » (٢٧) وذلك فى الاثم لأنه محترم بعد موته ، كاحترامه حال حياته .

ولنهييه - ﷺ - عن المثلة بجثث الموتى ، الأمر الذى اقتضى

(٢٧) رواه مالك وأبو داود . أنظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى ج ٤ ص ٥٥٠ وما بعدها .

حرمة نبش القبور وهشم عظام الموتى ، وهذا اذا فعل على وجه الالهانة أو التشقى وعدم الاحترام .

أما اذا كان هذا الفعل من أجل جواز الانتفاع ببعض أجزاء الميت ، فليس أهانة ، ولا يحمل الحديث عليه ، بل ربما كان فيه تكريم للميت ببقاء عضو من أعضائه ينتفع به انسان حى ، والحق أحق من الميت ، وربما كتب للميت بذلك أجر .

ولو سلم انتهاك حرمة الميت ، فقد تباح المحظورات عند الضرورات واذا تعارضت مفسدتان ارتكب اخفهما ضررا ، وقياسا على غيره من أنواع التداوى بالمحرم وغيره عند الاضطرار .

هذا ولا بد من التاكيد من حدوث الوفاة ، والتيقن من ان هذا العضو هو الدواء الوحيد لهذا المريض قبل استقطاعه ، بعد استنفاد كافة طرق العلاج ، ولا يجد المضطر غير هذا العضو ويكون المضطر معصوم الدم ، وأن تكون المصلحة فى الاستقطاع أعظم من المفسدة التى اقتضت حظره .

ومن ثم فالتصرف فى جثث الموتى لتحقيق غرض انسانى نبيل . وهو شفاء مريض وانقاذ حياته ، يعتبر أمرا مشروعاً ، خاصة وأن هذا العمل لن يؤخر أو يقدم أجل الانسان وانما هو قدر من أقدار الله ، والا كان العلاج والتداوى بمثابة تقديم وتأخير لأجل الانسان !! فضلا عن أنه لا يخالف النظام العام أو الأخلاق مثله تماما ما اذا تم ذلك لاغراض علمية أو تعليمية أو جنائية .

هذا وقد وضع الفكر الاسلامى ، قاعدة عامة ، وهى أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأمر بارتكاب أخف الضررين اذا دار الأمر بين محظورين ، والأمر هنا يدور بين المساس بجثث الموتى وانتهاك حرمتها ، والضرر الذى يصيب الانسان الحى بفقدته الحياة اذا لم يزرع له عضو يستأصل له من الجثة .

فأخف المحظورين ، هو نقل عضو الميت لزرعه فى جسد هذا الانسان المريض ، ذلك أن المحافظة على حياة الانسان أو صحته ، اعظم من الناحية الاجتماعية من المفسدة المترتبة على المساس بحرمة الجثة (٢٨) .

كما ان استئصال أجزاء من الجثث لتحقيق اغراض علاجية لدى الأحياء ، لا يتضمن معنى المساس بالكرامة الانسانية ، بل على العكس يتضمن معنى من معانى التضامن الانسانى فى أسمى صوره ، وليس فيه تحقير للميت ، ولا يخفى أن رعاية مصلحة الأحياء أولى من ترك الجزء المنتفع به يبلى فى التراب (٢٩) .

هذا ولا يجوز استئصال عضو من جثة الميت الا بعد صدور اذن بالاستئصال من الميت أثناء حياته ، أو من أسرته أو أقربائه المقربين بعد وفاته ، اذا لم يكن قد عبر عن ارادته قبل الموت .

(١) شرط اذن المعطى قبل وفاته :

يشترط أن يصدر الاذن برضاء حر وصريح من المعطى قبل وفاته ، ولا يعتد بالرضاء الصادر منه اذا تعرض لآى اكراه أو ضغط ايا كان نوعه - كالوعد بمبلغ من النقود أو الحصول على ميزة معينة مقابل تنازله عن أحد أعضائه بعد موته .

فاذا ما اعترض الشخص - أثناء حياته - على اجراء اى استئصال من جثته بعد وفاته ، فانه ينبغى أن تحترم هذه الارادة ، لأن الارادة التى تمنع الاستئصال ، يجب أن تحترم كالارادة التى تسمح به .

(٢٨) انظر : المجموع / للنووى ج ١ ص ٢٢٧ ، والجامع لأحكام القرآن / للقرطبى ج ٢ ص ٣٣٠ .

(٢٩) انظر : المغنى / لابن قدامة ج ١ ص ٧٩ ، وفتوى لجنة الأزهر المنشورة بمجلة الأزهر - المجلد ١٣٦٨/٢ هـ ص ٧٤٤ .

ولذا لا يجوز عدم احترام ارادة الميت ، فيما يتعلق بكيفية
دفنه ، أو بنش القبور وانتهاك حرمتها .

ويشترط فى الموصى ، أن يكون أهلا للتبرع - وذلك بأن يكون
بالغاً عاقلاً .

فلا تصح وصية الصبى - ولو كان مميزاً - ولا تصح وصية
المجنون ، لأنه ليس أهلاً للتبرع (٣٠) .

كما لا تصح وصية الموصى اذا كان خاطئاً أو هازلاً أو
سكراناً (٣١) .

(ب) شرط الحصول على موافقة الأسرة بعد الوفاة :

يعتبر شرط الحصول على موافقة الأسرة بأجراء عمليات نقل

(٣٠) أنظر : قانون الوصية فى القانون المصرى رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ م
والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ - حيث اشترط الحصول على اقرار كتابى من
الموصى ، وهو كامل الأهلية - أما اذا كان الشخص قاصراً أو ناقص الأهلية ،
فيلزم الحصول على موافقة الولى على النفس المادة رقم ٣ من القانون ١٠٣
الخاص بتنظيم بنك العيون .

(٣١) تتطلب بعض التشريعات شكلية معينة للتعبير عن ارادة المتوفى
بشان التصرف فى جثته أو أجزاء منها ، وقد تتخذ هذه الشكلية صورة اقرار
كتابى أو وصية .

فقد قررت المادة الثانية من القانون المصرى رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ والخاص
بتنظيم بنك العيون (أنه يمكن الحصول على العيون من الأشخاص الذين يوصون
بها) فهذه المادة تأخذ صراحة بالشكل الايصائى كطريقة للتعبير عن ارادة
المتوفى .

كما تشترط المادة الثانية والثالثة من القانون الكويتى رقم ٧ لسنة ١٩٨٣ -
فى حالات الكلى التى يتبرع بها أصحابها حال حياتهم أو يوصون بها بعد
وفاتهم - الحصول على اقرار كتابى من المتبرع أو الموصى .

الأعضاء من جثة المتوفى ، هو تعبير عن حماية حقوقهم المعنوية على جثة قريبيهم ، فالتغاضى عن موافقتهم ينطوى على اعتداء صارخ لحقوقهم المعنوية ، وللاحترام الواجب نحو الأموات .

فحق الأسرة على جثة أحد أفرادها ، ليس حق ملكية ، وإنما هو حق معنوى يجد أساسه فى صلة الدم والقرابة التى تربط جميع أفراد الأسرة .

وهذا الحق لا ينشأ الا بعد التأكد من الوفاة (٣٢) ، فمنذ لحظة الوفاة يكون للأسرة الحق فى الموافقة أو الاعتراض على استئصال عضو من جثة المتوفى .

● الفتاوى الإسلامية الخاصة بجواز الانتفاع بأجزاء الميت (٣٣) :

١ - فتوى للشيخ حسنين محمد مخلوف (٣٤) بالنسبة لنقل

(٣٢) هذا وقد استقر رأى الأطباء فى الوقت الحاضر على أن موت خلايا المخ الذى يؤدى الى توقف عمل المراكز العصبية العليا التى تتحكم فى وظائف للجسم ، هو الحد الفاصل بين الحياة والموت . أنظر : القانون الجنائى والطب الحديث / للدكتور أحمد شوقى أبو خطوة ص ١٧٥ .

(٣٣) راجع بالنسبة لاستقطاع العيون ، فتوى دار الافتاء المصرية الواردة فى السجل رقم ٨٨ مسلسل ٥١٢ ص ٩٣ ، والفتوى رقم ٦٧٣ لعام ١٩٦٦ والمسجلة برقم ١٠٠/٥٠٠ متنوع .

وبالنسبة لاستقطاع الجلد ، فتوى دار الافتاء المصرية رقم ١٥٠/١٧٣ لعام ١٩٧٢ .

وبالنسبة لاستقطاع القلب أو أى جزء من الجثة ، فتوى لجنة الفتوى بالأزهر رقم ٤٩١ ، وفتاوى أخرى بمجلة الأزهر المجلد ٢٠ ص ٧٤٤ لعام ١٣٦٨ هـ وكذا عدد نوفمبر لعام ١٩٦٢ ص ٥٢٣ .

وقد استند المشرع الرضى فى بعض البلاد الإسلامية - كمصر فى القانون رقم ١٠٣ لعام ١٩٦٢ ، والكويت فى القانون رقم ٣٠ لعام ١٩٧٢ ، وتونس فى ١٩٥١/٧/١٩ م - الى هذه الفتاوى لباحة نقل قرنيين عيون الموتى للأحياء واستقطاع الأعضاء البشرية .

(٣٤) أنظر : كتاب فتاوى شرعية وبحوث اسلامية ج ٢ ص ٣٤ وما بعدها .

عيون الموتى ، جوابا عن سؤال من مؤسسة الابصار فى مصر عام ١٩٥١ م .

ونصها كالآتى :

(الجواب) : (انه واضح مما ذكر : ان الباعث على طلب هذه المؤسسة الحصول على عيون بعض الموتى ، انما هو التوصل بها فنيا الى دفع الضرر الفادح عن الاحياء المصابين فى ابصارهم ، وذلك بقصد عظيم تقره الشريعة الاسلامية ، بل تحت عليه ، فان المحافظة على النفس : من المقاصد الكلية الضرورية للشريعة الغراء .

فاذا ثبت علميا ، ان ترقيع القرنية بهذه العيون ، هو الوسيلة الفنية ، لدرء خطر العمى او ضعف البصر عن الانسان ، يجوز شرعا نزع عيون بعض الموتى لذلك ، بقدر ما تستدعيه الضرورة ، لوجوب المحافظة على النفس .

ولذا تقررت مشروعية التداوى من الامراض ، محافظة على النفس من الافات ، فقد تداوى رسول الله (ﷺ) ، مما ألم به من الامراض ، وامر الناس بالتداوى لازالة العلل والالام ، فيما هو اقل شأنا مما نحن بصدده ، وذلك يستلزم مشروعية وسائله ، وجواز استعمال ما تقتضيه ضرورة التداوى والعلاج ، ولو كان محظورا شرعا ، اذا لم يقدح فيه مما ليس بمحظور مقامه فى نفعه ، بأن تعين التداوى به .

على ان الواجب شرعا على الامة ، ان تختص منها طائفة بالطب والعلاج بقدر ما تستدعيه حاجتها ، وبحسب تنوع امراضها ، فيجب ان يكون فيها اطباء فى كل فروع الطب ، ومنهم اطباء العيون سدا لحاجة الامة فى هذا الفرع ، بحيث اذا قصرت الامة فى ذلك ، كانت آثمة شرعا .

وهذا الواجب ، هو المعروف فى الاصول (بالواجب الكفائى او

الغرض الكفائي) ويجب عليهم ، أن يحذقوا الفن حتى يؤدوا وظائفهم ، أكمل أداء ، فإذا هدوا الى علاج نافع للأمراض العيون ، وجب عليهم أن ينفعوا الناس به ، وجب تمكينهم من وسائله ، بقدر ما تقتضيه الضرورة والحاجة .

وللوسائل فى الشرع حكم المقاصد ، ولذلك جاز أن يباشر طلاب الطب وإساتذته تشريح جثث الموتى ، مادام ذلك هو السبيل الوحيد لتعلم فن الطب وتعليمه والعمل به ، وبدونه لا يكون طباً صحيحاً ولا علاجاً مثمراً ، بل لا يعد طبيباً من لا يعرف فن التشريح علماً وعملاً ، كما قرر ذلك جميع الأطباء .

فيجب أن يمكن (أطباء هذه المؤسسة) من القيام بهذه المهمة الانسانية الجليلة ، وعلاج عيون الأحياء ، بعيون الموتى الصالحة لذلك ، كشفاً للضرر عنهم ، ولا يمنع من ذلك ما يرى فيه من انتهاك حرمة الموتى ، فإن علاج الأحياء من الضروريات التى يباح فيها شرعاً ، ارتكاب هذا المحظور .

هذا بتسليم أنه انتهاك لحرمة الموتى ، ولكن من القواعد الشرعية أن : (الضرورات تبيح المحظورات) . ولذا أبيع عند المخمصة أكل الميتة المحرمة ، وعند الغصة أساغة اللقمة بجرعة من الخمر المحرمة ، أحياء للنفس ، إذا لم يوجد سواهما مما يحل ، وجاز دفع الصائل ولو أدى الى قلته ، وجاز شق بطن الميتة ، لإخراج السولد منها ، إذا كانت حياته ترجى ، بل قيل : بجواز شق بطن الميت إذا ابتلع لؤلؤة ثمينة أو دنانير لغيره . وإباحة المحظورات تقديرها للضرورات ، قاعدة يقتضيها العقل والشرع .

وفى الحديث : « لا ضرر ولا ضرار » . وقد بنى عليها كثير من الأحكام ، ولذا قال الفقهاء : « الضرر يزال » . فعملنا بهذه القاعدة ، يجوز نزع عيون بعض الموتى ، مع ما فيه من المساس بحرماتهم ، لانقاذ عيون الأحياء ، من مضرة العمى والمرض الشديد .

ومن القواعد العامة : ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .

ولا شك أن حاجة الأحياء إلى العلاج ، ودفع ضرر الأمراض وخطرها ، بمنزلة الضرورة التي يباح من أجلها ، ما هو محظور شرعا . والدين يسر ، ولا حرج فيه .

قال تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » .

على أنه إذا قارنا بين مضرّة ترك العيون ، تفقد حاسة الابصار ، ومضرّة انتهاك حرمة الموتى ، نجد الثانية أخف ضررا من الأولى ، ومن المبادئ الشرعية : أنه « إذا تعارضت مفسدتان ، درى أعظمهما ضررا » بارتكاب أخفهما ضررا .

ولا شك أن الاضرار بالميت ، أخف من الاضرار بالحى . ويجب أن يعلم أن اباحة نزع هذه العيون ، لهذا الغرض ، مقيّدة بقدر ما تستدعيه الضرورة ، لما تقرر شرعا ، أن ما أبيض للضرورة يقدر بقدرها . ولذلك لا يجوز للمضطر لأكل الميتة ، الا قدر ما يسد الرمق ، والمضطر لازالة الغصه بالخمر ، الا الجرعة المزيله لها فقط . ولا يجوز للطبيب أن ينظر من العورة الا بقدر الحاجة .

وغير خاف أن ابتناء الأحكام على المبادئ العامة ، والقواعد الكلية ، مسلك أصولى فى تعرف الأحكام الجزئية فى الحوادث والوقائع النازلة ، التى لم يرد فيها بعينها نص من الشارع ، ولذلك نجد الشريعة الاسلامية لا تضيق ذرعا بحادث جديد ، بل تفسح له صدرها ، وتشمله قواعدها الكلية ومبادئها العامة .

واذ قد علم من هذا ، أنه يجوز شرعا ، بل قد يتعين نزع عيون بعض الموتى لهذا الغرض العلمى الانسانى ، بقدر ما تستدعيه الضرورة ، يعلم أنه لا يجوز أن يكون ذلك بقانون عام يخضع له جميع الموتى على السواء ، لأن ذلك فضلا عن أنه لا تقتضيه الضرورة

كما هو ظاهر ، مفض الى مفسدة عامة ، لا وزن بجانبها لمصلحة علاج مريض أو مرضى ، مظهرها ثورة اولياء الموتى ، اذا انتزاع عيون موتاهم قهرا ، ثورة جامحة عامة .

فيجب أن يقتصر فى ذلك على عيون بعض الموتى ، ممن ليس لهم اولياء ، ولا يعرف لهم أهل ، ومن الجنسة الذين يحكم عليهم بالاعدام قصاصا ، والتحديد بهذا واف بالغرض ، دون اعتراض أحد ، أو مساس بحقه ، والله تعالى أعلم) .

٢ - بيان لجنة الفتوى برئاسة الشيخ عبد الله المشد (٣٥) :

(اذا كان المنقول منه ميتا : فان كان قد أوصى ، أو اذن قبل وفاته بهذا النقل ، فلا مانع من ذلك ، حيث لا يوجد دليل يعتمد عليه فى التحريم .

وكرامة أجزاء الميت لا تمنع من انتفاع الحى بها ، تقديمنا للأهم على المهم من المحظورات كما هو مقرر .

وان لم يوص أو لم يأذن قبل موته ، فان اذن اولياؤه جاز ، وان لم يأذنوا ، قيل بالمنع ، وقيل بالجواز ، ولا دليل على المنع .

واذا جهلت شخصية الميت ، أو جهل أهله يجوز اخذ جزء من جسده لانقاذ حى ، لأن ولى الأمر ولى من لا ولى له) .

وواضح أن استناد هذه الفتاوى ، بجواز الاستقطاع من الجثة لعلاج الأحياء - على قواعد الضرورة - حين تتزاحم عدة مصالح يترتب على مراعاة أحدها مفسدة .

وهذه القواعد تقضى بأن الضرر الأخف يتحمل لدفع الضرر الأعظم ، ولا شك أن الأضرار بالميت أخف من الأضرار بالحى .

● استئطاع الأعضاء من انسان حى ونقلها الى آخر مريض

يقصد بهذه العملية : هى استئطاع عضو من جسم انسان حى سليم ويسمى (المعطى أو الواهب) لغرض زرعه فى جسم انسان آخر مريض ويسمى (المتلقى) تحقيقا لمصلحة علاجية .

ولا يوجد اعتراض بالنسبة لزرع العضو فى جسم المريض - المتلقى - لأن هذا العمل يدخل فى أعداد الأعمال الطبية الجراحية المباحة باذن الشرع ، وبإذن المريض متى توافرت شروط الاباحة ووجدت الضرورة لذلك .

ولكن المعضلة تكمن فى استئطاع العضو من انسان سليم غير مريض ، حيث لا يقتضى الاستئطاع ضرورة صحية لدى المعطى ، ولكنه لتحقيق مصلحة علاجية لشخص آخر هو المتلقى .

ولا تخلو صور استئطاع الأعضاء من انسان حى لنقلها الى آخر مريض ، من واحد من الاحوال التالية .

- نقل لا يترتب عليه أى ضرر على الاطلاق للانسان المعطى المتبرع - كنقل قطعة جلد - اذا ثبت الطب صلاحية ذلك .

- نقل يؤدى الى ضرر جزئى محتمل لا خطر معه - كنقل سن - من انسان المعطى .

- نقل يؤدى الى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جله - كاستئصال كلية أو قطع يد أو رجل أو غير ذلك من الأعضاء المزدوجة .

- نقل يؤدى الى الحظر المحقق على الحياة ، أو يؤدى الى الموت المحقق فى الحال أو فى المستقبل - كنزع القلب أو الكبد - لأن فى ذلك قتل عمد للنفس المعصومة فى الشرع والقانون .

ولمعرفة مشروعية هذه الصور أو بعضها ، ينبغي البحث أولا في النصوص الصريحة التي وردت بشأنها في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، فإذا لم يوجد نص لذلك ، نتوجه الى القواعد الكلية التي استخرجها الفقهاء من مصادر التشريع ، مع الاسترشاد بأقوال الفقهاء التي أوردوها في هذا الشأن .

ومبلغ علمي أنه لا يوجد نص صريح ومباشر في القرآن أو السنة يعالج قضية استئصال عضو من انسان حي لمصلحة شخص آخر .

الأمر الذي يقتضينا الكشف عن مشروعية هذه الصور من خلال القواعد والآراء الفقهية ، خاصة وأن مسألة الاستئصال من جسم الانسان الحي بغرض زراعتها تثير مشاكل متعددة وتساؤلات بين الناس عن مدى جواز التبرع بالأعضاء وضوابطه .

آراء الفقهاء حول نقل وزراعة الأعضاء بين الأحياء

إذا صح القول بأن عملية رزغ الأعضاء - اليابسة - تعد عملا علاجيا بالنسبة للمريض (المتلقى) ، فإن عملية استئصال أو استئصال العضو من المعطى لا تعد عملا علاجيا بالنسبة اليه ، لأن هذا الاستئصال يمس سلامة جسمه .

وإذا كانت عمليات نقل وزراعة الأعضاء الادمية ، لم تكن معروفة لدى الفقهاء القدامى ، لأنها عمليات مستحدثة في هذا العصر ، إلا أنه باستقراء كتبهم والوقوف على عباراتهم نجد لديهم ما يشير الى مثل هذه العمليات من قريب أو بعيد .

- آراء فقهاء الحنفية : -

جاء فى مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٣٦) : (ويكره معالجة بعض انسان أو خنزير ، لأنها محرم الانتفاع بها) .

وفى الفتاوى الهندية (٣٧) : (ولا بأس بالتداوى بالعظم اذا كان عظم شاة أو بقرة أو بغير أو فرس أو غيره من الدواب الا عظم الخنزير والادمى ، فانه يكره التداوى بها) .

وفى حاشية ابن عابدين : (والادمى مكرم شرعا ولو كان كافرا ، فايراد العقد عليه وابتداله به والحاقه بالجمادات اذلال له ، وهو غير جائز ، وبعضه فى حكمه) (٣٨) .

وفى تبين الحقائق (٣٩) : (وحرمت طرف الانسان كحرمة نفسه حتى لو اكره على قطع يد غيره لا يرخص له قطعها ، كما لم يرخص له قتل نفسه ، بخلاف اتلاف ماله ، ولو قطعها يأثم القاطع) .

- آراء فقهاء المالكية : -

جاء فى بلغة السالك (٤٠) : (اما الادمى ، فلا يجوز تناوله ،

(٣٦) الشيخ عبد الله بن محمد بن سليمان - المعروف - بدامادا أفندي ج ٢ ص ٥٢٥ وما بعدها - والكراهية عندهم هى كراهة التحريم - أى ما كانت الى الحرام أقرب .

(٣٧) للشيخ نظام وجماعة من فقهاء الهند ج ٤ ص ٣٥٤ - وهذا القول منقول عن محمد بن الحسن الشيبانى ، والمعروف أن الكراهة عنده تعنى الحرمة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

(٣٨) انظر : رد المحتار على الدر المختار / لابن عابدين ج ٥ ص ٥٨ .

(٣٩) شرح كنز الدقائق / للزيلعى ج ٥ ص ١٩٠ .

(٤٠) لأقرب المسالك / للشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير للرددير

ج ١ ص ٤٢٤ وما بعدها .

سواء كان حيا أو ميتا . . . وهذا هو المنصوص لاهل المذهب (. . .

وفى قوانين الاحكام الشرعية (٤١) : (ولا يجوز التداوى بالحرمانات ، كما لا يجوز اكل المضطر لابن آدم ، خلافا للشافعى) . .

- آراء فقهاء الشافعية : -

جاء فى نهاية المحتاج (٤٢) : (ويحرم قطعه البعض من نفسه لغيره ولو مضطرا ما لم يكن ذلك نبيا ، فيجب له ذلك ، كما يحرم ان يقطع من غيره لنفسه من معصوم (٤٣)) .

وفى المجموع شرح المذهب (٤٤) : (ولا يجوز له - اى المضطر - ان يقطع من معصوم غيره بلا خلاف ، وليس للغير ان يقطع من اعضائه شيئا ليدفعه الى المضطر بلا خلاف ، صرح به امام الحرمين والأصحاب) .

وفى مغنى المحتاج (٤٥) : (ويحرم جزما على شخص - قطعه - اى بعض نفسه - لغيره - من المضطرين ، لأن قطعه لغيره فيه قطع البعض لاستبقاء الكل . . . كما يحرم على مضطر ايضا ان يقطع لنفسه قطعة من - حيوان معصوم) .

- آراء فقهاء الحنابلة : -

جاء فى كشف القناع (٤٦) : (وان لم يجد - المضطر فى

(٤١) لابن جزى ص ١٩٤ .

(٤٢) للزملى ج ٨ ص ١٦٣ ، وانظر ايضا : حاشية البجيرمى على الاقناع / للشربيني الخطيب ج ٤ ص ٣١٠ .

(٤٣) يراد بالمعصوم هنا كل محقون الدم سواء كان مسلما أو كافرا وهو يشمل المسلم والذمى والمسامن .

(٤٤) للنووى ج ٩ ص ٤٥ .

(٤٥) للشربيني الخطيب ج ٤ ص ٣١٠ .

(٤٦) لمنصور البهوتى ج ٦ ص ١٩٨ وما بعدها .

المخمصة شيئاً مباحاً ولا محرماً ، لم يباح له أكل بعض أعضائه ، لأنه يتلفه لتحصيل ما هو موهوم) .

وفى موضع آخر : (فان لم يجد المضطر إلا آدمياً محقون الدم لم يباح له قتله ولا اتلاف عضو منه مسلماً كان المحقون أو كافراً ذمياً أو مستأمناً ، لأن المعصوم الحى مثل المضطر ، فلا يجوز له إبقاء نفسه باتلاف مثله .

وفى موضع آخر : (ولا يجوز التداوى بشيء محرم أو بشيء فيه محرم كالبيان الأتّن ، ولحم شيء من المحرمات ، ولا بشرب مسكر - لقوله - ﷺ : « ولا تداؤوا بحرام » (٤٧) .

وجاء فى المغنى (٤٨) : (فان لم يجد المضطر شيئاً لم يباح له أكل بعض أعضائه ، لأنه ربما قتله ، فيكون قاتلاً لنفسه ، ولا يتيقن حصوله البقاء بأكله ، وإن لم يجد إلا آدمياً محقون الدم لم يباح له قتله أجمعاً ولا اتلاف عضو منه مسلماً كان أو كافراً ، لأنه مثله ، فلا يجوز أن يبقى نظمه باتلافه ، وهذا لا خلاف فيه) .

- آراء فقهاء الظاهرية : -

جاء فى المحلى (٤٩) : (وكل ما حرم الله عز وجل من المأكّل والمشارب من خنزير أو صيد حرام ، أو ميتة ، أو دم ، أو لحم سبع طائر ... ونحو ذلك ، فهذا كله حلال عند الضرورة ، حاشا لحوم بنى آدم ، وما يقتل من تناوله ، فلا يحل من ذلك شيء أصلاً لا بضرورة ولا بغيرها) .

وبناء على ما تقدم من آراء الفقهاء : فإنه لا يجوز استخدام الأعضاء الأدمية فى العمليات الجراحية ، إلا إذا كان أخذ الإنسان

(٤٧) أنظر : سنن أبى داود ج ٤ ص ٦ .

(٤٨) لابن قدامة ج ٨ ص ٦٠١ وما بعدها .

(٤٩) لابن حزم الظاهري ج ٨ ص ١٣٤ .

من نفسه لنفسه فهذا يجوز ، اما اذا كان الآخذ من نفسه لغيره ، فلا يجوز أن يفعله مسلم ، لأن في هذا ابتذال واضرار له .

وقد استند الفقهاء في اقوالهم الى ما رواه ابو داود بسنده الى عمران الأنصاري عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ - : « ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام » (٥٠) .

وجه الاستدلال بهذا الحديث : ان رسول الله - ﷺ - قد نهى عن التداوى بالمحرمات ، ومن المحرمات ان تستخدم أعضاء الأدميين في التداوى لغيرهم من الناس على ما أوضحه فقهاء المذاهب من أنه لا يجوز أن يتلف الانسان نفسه في سبيل احياء غيره .

- آراء المجيزين للتبرع بالأعضاء الأدمية لغرض العلاج :

قال بعض المجيزين (٥١) : للتبرع بأعضاء الأدمى الحى الى آخر مريض : (ان التبرع للمريض بعضو انسان سليم جائز شرعا ، متى كان ذلك مفيدا للمريض ، ويشترط الا يؤدي الى الاضرار بالسليم ، والا يؤدي الجزء المستقطع من المتبرع الى عجزه أو تشويبه) .

وفي قول ثان : لبعض المجيزين : (يجوز التبرع بالأعضاء الأدمية بين الأحياء بشرط الا يترتب هلاك أو ضرر للمتبرع ، للنهي عن الالتقاء بالنفس الى التهلكة ، أو قتلها ، وذلك للنهي الوارد في قوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » (٥٢) وقوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا » (٥٣) .

(٥٠) أنظر : سنن أبي داود ج ٤ ص ٦ ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري / لابن حجر العسقلاني ج ١ ص ١٣٥ .

(٥١) راجع صحيفة اللواء الاسلامي المصرية - العدد ٢١٧ في ١٩٨٦/٣/٢٠ في بيان لصاحب الفضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق .

(٥٢) سورة البقرة / ١٩٥ .

(٥٣) سورة النساء / ٢٩ .

واشترط لذلك أن يقرر أطباء ماهرون أن المتبرع له سيستفيد من ذلك استفادة حقيقية ...

وقال : والمسألة هنا يحكمها عدم ضرر المتبرع واستفادة المتبرع
لـه (٥٤) .

وفى قول ثالث : (أن التبرع بأعضاء الجسم جائز ، لكن بيعها حرام ، وبشرط ألا يؤدي العضو المقطوع الى عجز أو تشويه جسم المتبرع) (٥٥) .

وفى قول رابع : (أن التبرع بالأعضاء الادمية - كالكلى أو العيذين حرام شرعا اذا كان ذلك بمقابل مادي ، أما اذا لم يكن بذلك فهو مباح .

وعلى للفرق بين المقابل وغيره ، بأن الجسم ليس ملكا للشخص بل ملكا لله تعالى) (٥٦) .

وفى قول خامس : (يجوز التبرع بالأعضاء الادمية بين الاحياء بشرط تعويض المتبرع عما فاتته من كسب خلال فترة اجراء العملية ، وفترة النقاهة وتأمينه ضد المخاطر المستقبلية التي يتعرض لها نتيجة نقل العضو منه ... الخ (٥٧) .

(٥٤) راجع صحيفة اللواء الاسلامى المصرية العدد ٢٦٥ فى ١٩/٢/١٩٨٧ حوار للدكتور أحمد عمر هاشم مع طلاب جامعة بنها .

(٥٥) راجع صحيفة المساء المصرية فى ١٩٨٧/١/٣ اجابة الدكتور عبد الرحمن النجار فى باب اسألوا أهل الذكر .

(٥٦) راجع صحيفة الاهرام القاهرة فى ١٩٨٧/٧/١٣ فى خبرها عن الندوة المنعقدة فى ١٩٨٧/٧/١٢ بكلية طب جامعة عين شمس نقلا عن الدكتور سيد طنطاوى - مفتى جمهورية مصر العربية .

(٥٧) راجع صحيفة الوفد المصرية فى يوم ١٩٨٧/٣/١٩ - نقلا عن توصيات مؤتمر القانون الجنائى - اللجنة الثانية برئاسة الدكتور / محمد نجيب حسنى عميد كلية الحقوق القاهرة الاسبق .

وبناء على ما تقدم : نجد أنهم جميعا يجيزون نقل الأعضاء
الآدمية بين الأحياء ، مع ملاحظة أنهم يبنون هذا الجواز على فكرة
الموازنة بين عدم الضرر للمتبرع (المعطى) واستفادة المتبرع له
(المتلقى) واشترطهم أن يقرر ذلك طبيب من ذوى الخبرة والثقة ،
كما أنهم أجمعوا على عدم جواز بيع الأعضاء الآدمية .

ولكنهم لم يوضحوا بالضبط الأعضاء التى يجوز استئطاعها
والتبرع بها ، ومدى أهميتها والضوابط التى تقوم عليها من وجهة
نظر الشرع .

● مدى مشروعية الاستئطاع والزرع بين الأحياء

تقف عقبتان فى سبيل استئطاع الأعضاء من جسم انسان الحى ،
لزرعتها فى جسم انسان آخر بغرض علاجه .

العقبة الأولى : يغلب عليها الطابع الدينى ، حيث تتجسد فى
حرمة الآدمى وكرامته من ناحية ، وفى الضرر الذى يعود عليه من
ناحية أخرى .

أما العقبة الثانية : فيغلب عليها الطابع الفقهى - حيث تتصل
بالوسيلة - العقدية - التى يمكن بها الانتفاع بأجزاء الآدمى لعلاج
انسان آخر .

ان الفكر الاجتهادى الاسلامى ، يرى عدم امكانية ان يكون
الانسان الحر محلا ممكنا ومشروعا للمعاملات ، فالانسان ليس مالا ،
لا فى الشرع ولا فى الطبع ، حيث يأبى الشرع ان يعامل الانسان الحر
معاملة المال .

ولذا اتفقت كلمة الفقهاء على بطلان بيع أى عضو من أعضاء
الانسان ، لعدم استيفائه لشروط محل العقد ، ولتعارضها مع كرامة
الانسان .

ولذا فان فكرة منع الاستئطاع ترتكز أولا : على الكرامة

الانسانية ، وثانيا : على الضرر الذى يعود على الانسان المنقول منه -
المعطى - .

ولا شك فان مناط الحكم على فكرة منع الاستقطاع وكيفية
تذليلها ، يرجع الى قاعدة التدرج بين المصالح ، التى طبقها بعض
الفقهاء فى حالة الاضرار الى الانتفاع بأجزاء الميت .

وهذه القاعدة ، هى صدى لمبدأ عام هو تحصيل أعظم
المصلحتين ، أو درء أعظم المفسدتين .

الأمر الذى يقتضينا البحث عن الحقوق المتعلقة بجسم الانسان
حالة استقطاع عضو منه بغرض علاج انسان آخر وهل يتعارض ذلك
مع كرامته ، ويعد انتهاكا لحرمته . ؟ ثم بيان الشروط التى يترتب
على اجتماعها زوال المانع من الانتفاع بها ، وهو مخافة الهلاك
أو الضرر .

أولا : الحقوق المتعلقة بجسم الانسان حالة الاستقطاع بغرض الزرع .

ان جسم الانسان يتعلق به حقان : حق الله تعالى ، وحق
الآدمى .

وحقوق الله تعالى مبنية على التسهيل فى حالة الاضرار لانتين
فعل معين ، فى حين ان حقوق الآدمى مبنية على التشديد .

**ولذلك : فان الاضرار لا يبطل حق الغير ، فاذا تعينت أجزاء
آدمى معين علاجا وحيدا ، لآدمى آخر ، فان فعل الضرورة - وهم
الاستقطاع بغرض الزرع - لا يجوز الا باذن الشرع واذن المعطى**

- اثر اذن الشرع واذن المعطى فى جواز الاستقطاع :

ان الشارع لا يأذن بنقل جزء من جسم المعطى الى جسم المريض

المتلقى فى حالات الاضطراب ، الا بضابط معين ، قوامه ، ان تكون المصلحة المترتبة على ذلك اعظم من المحافظة على حق الله فى جسم المعطى .

أما حق المعطى فى سلامة جسده ، فان يستطيع أن يتصرف فيه ، متى كان ذلك لا يؤثر فى حق الله تعالى على جسده - أى لا يؤثر فى قدرته على القيام بالتكاليف الشرعية المفروضة عليه .

ولذا فان مصدر جواز استقطاع جزء من جسم المعطى يقتضى منا أن نقيّد النطاق الذى يمكن أن ينتج فيه اذن الشرع واذن المعطى اثرهما فى الجواز .

وهنا نجد الشرع يطلب من الانسان التضحية ببعض من حقوقه لانقاذ المضطر ، اذا كان ذلك لا يعود عليه بضرر اعظم من الضرر العائد على المضطر .

ولقد رأى الشرع أن انقاذ نفس واحدة يعد بمثابة احياء للناس جميعا لقوله تعالى : « انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احيائها فكأنما احيى الناس جميعا » (٥٨) وفى هذا اقرار بقيمة الحياة الانسانية واحترامها ، وتضحية الانسان فى تحقيق ذلك لا ينبغى الا تصل الى حد اهلاك نفسه ، مصداقا لقوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » (٥٩) حيث للتضحية المأذون بها حدود تتقيد بها .

وبناء عليه : فاذا كان اعطاء انسان عضوا من اعضائه لانسان آخر مريض يترتب عليه انقاذه من الهلاك دون أن يؤدى الى هلاك المعطى ، فانه يعد عملا مميزا للتضامن الانسانى (٦٠) ومعبرا عن

(٥٨) سورة المائدة / ٣٢ .

(٥٩) سورة البقرة / ١٩٥ .

(٦٠) أنظر : فتوى لجنة الفتوى بالأزهر - بمجلة الأزهر - المجلد ٢٠

لعام ١٣٦٨ هـ ص ٧٤٤ .

معانى الرحمة والمودة ، ومن ثم متفقا مع الكرامة الانسانية ، وجديرا
فى النهاية باجازة الشرع .

فاذا ثبت ان رعاية مصلحة المريض فى سلامة نفسه وجسده ،
تقتضى زرع عضو فى جسمه ، ولا يوجد دواء يقوم مقامه ، فهذا جائز
شرعا .

واذا قلنا : ان اعضاءالانسان من المحرمات ، وهذا غير جائز !

نقول : انه يجوز اتخاذها وسيلة للعلاج فى حالات الضرورة
ابقاء للحياة وحفظا للصحة ، قياسا على التغذى بالمحرمات فى حالات
الاضطرار . خاصة وان الشرع اجاز ترك الواجب ، وفعل غيره لوجود
اضطرار مرضى (٦١) .

واذا كان حكم الاضطرار فى الاباحة حكما عاما يسرى على جميع
المحرمات ، فانه يسرى أيضا على الانتفاع بأجزاء الأدمى ، لأن الحكم
الشرعى العام أو المطلق ، لا يجوز تخصيصه أو تقييده بدون نص
مخصص أو مقيد ، ولا يوجد نص خاص يمنع التداوى بأجزاء الانسان
الحى عند الضرورة .

(٦١) مصداقا لقوله تعالى : « وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ... »
سورة النساء / ٤٣ .

وقوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ... » سورة
البقرة / ١٨٥ .

وقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ... » سورة
البقرة / ١٩٦ .

وقوله تعالى : « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على
المريض حرج ... » سورة الفتح / ١٧ .

فاذا وجدنا حالات تتحقق فيها الضرورة ، وجب اعمال أحد نتائجها فى تحصيل أعلى المصلحتين ، أو دفع أعظم المفسدتين ، فاذا توقف علاج المريض على زرع عضو فى جسمه ، فان مصلحة الشفاء تعلو على مصلحة اجتناب المحرمات .

واذا قارنا بين المصالح التى يتضمنها حق كل من المعطى والمتلقى فى سلامة الحياة والجسد ، فان كفة استقطاع عضو من جسم المعطى - لزرعه فى جسم المتلقى - ترجح كفة مصلحة المعطى فى عدم المساس بجسده .

وحيث تكون المحصلة النهائية لهذا العمل المركب ، هو مصلحة اجتماعية جديرة بالرعاية حين يستطيع كل من المعطى والمتلقى القيام بالتكاليف الشرعية - سواء الدينية أو الدنيوية - فان هذا العمل يكون جائز شرعا .

وذلك بشرط أن تكون المقارنة فى نهاية محصلتها ، تقدم العلوم الطبية فى مجال السيطرة على ظاهرة رفض جسم الانسان للأعضاء الأجنبية عنه ، والا ما الفائدة والمصلحة فى المخاطرة بعمل فى سبيل هدف موهوم ؟ .

لذلك فلا يجوز الاستقطاع من جسم الانسان الحى ، أو حتى من جثث الموتى ، لعمليات زرع الأعضاء التى لم يسبق نجاحها ، والا كان ذلك مساسا بحرمة الجسم والجثة بدون مبرر شرعى .

وبناء عليه : لا تدخل المقارنة ، الا بقدر تقدم العلوم الطبية ، وبقدر هذا التقدم يسمح بارتكاب أخف الضررين - الاستقطاع لمواجهة الخطر الذى يتهدد المتلقى فى حياته وصحته .

ولقد كانت خشية الهلاك الذى يصيب المعطى فى الاستقطاع ، بالاضافة الى الهدف الموهوم فى زرع عضو فى جسم آخر يلفظه ويطرده من بين الأسباب التى كانت يمكن أن تدعوا الفقهاء القدامى الى رفض هذا العمل .

والآن وقد زالت هذه الخشية ، وتحول الهدف من موهوم الى مضمون ، أو على الأقل الى مظنون ، فى هذا العصر الذى تقدمت فيه العلوم الطبية والجراحية .

الأمر الذى يدعونا الى النظر فى تغيير الحكم ، تمشيا مع قاعدة تغيير الأحكام بتغير الزمان (٦٢) وحينما توجد المصلحة ، فثم شرع الله (٦٣) .

ثانيا : شروط جواز الاستقطاع بغرض الزرع :

ان جواز استقطاع العضو من المعطى ، مقيد بتوافر عدة شروط يرجع بعضها الى حق الله تعالى ، ويتعلق بعضها الآخر بحق المعطى .
والتي تدور حول رضائه الذى يجب أن يكون صادرا عن ارادة حرة ، وممن هو اهل له - بأن يكون بالغا عاقلا - وأن يصدد من المعطى وهو على بينة من أمره (٦٤) .

وأن توجد حالة الضرورة (٦٥) لدى المتلقى (٦٦) .

(٦٢) مجلة الأحكام العدلية المادة ٣٩ .

(٦٣) الموافقات / للشاطبى ج ٢ ص ٢١٣ .

(٦٤) فلا يحق للأولياء الرضاء بالاستقطاع من جسم القاصر ، أو من فى حكمه ممن هم تحت ولايتهم ، اللهم الا اذا تعلق هذا الأمر باستقطاع عضو من احدهم لزرعه فى جسم أحد اشقائه أو شقيقاته .

(٦٥) تتلخص شروط الضرورة فى نظر الفكر الاسلامى فيما يلى :

(أ) أن تكون ملجئة حيث يجد الفاعل نفسه أو غيره فى حالة يخشى فيها

تلف النفس أو العضو . (ب) أن يكون الخطر قائما لا منتظرا -

(ج) أن يكون فعل الضرورة وسيلة لازمة لدفع الخطر .

(د) أن تكون المصلحة فى فعل الضرورة أعظم من المفسدة المترتبة على

فعل المحظور ، وهذا يلزم أن يكون فعل الضرورة بالقدر اللازم لدفعها فقط -

أنظر : التشريع الجنائى الاسلامى / عبد القادر عودة ص ٥٥٧ وما بعدها .

(٦٦) اشترط بعض الفقهاء عند إباحة المضطر لأجزاء الأدمى : أن يكون

معصوم الدم ، وبالنسبة للانتفاع بأجزاء الأدمى المسلم ، أن يكون المضطر مسلما .

هذا ويمكن أن تجمع الشروط فى طائفتين ، الأولى : تتعلق بالكرامة الانسانية ، والثانية : تتعلق بالموازنة بين المصالح المتزاحمة

(١) الشروط التى تتطلبها الكرامة الانسانية :

١ - أن يستهدف بالاستقطاع ، رعاية المصلحة الصحية للمريض المتلقى ، وأن يكون ذلك ضروريا (٦٧) وبقدر ما تقتضيه ضرورة المحافظة على حياة المريض ، أو قيام جسمه بوظائفه الضرورية للحياة .

وبناء عليه : لا يجوز نقل - كلية - من المعطى الى المتلقى ، اذا كانت احدى كليتى المتلقى تقوم بوظائفها على شكل يحفظ عليه حياته .

لأن الغاية العلاجية لدى المتلقى ، لا يمكن أن تبرر الاستقطاع الا بالقدر الذى يستهدف به تفادى خطر أو ضرر عذبه ، أعظم من الضرر الذى يتعرض له المعطى ، بحيث تكون المصلحة المترتبة على استقطاع عضو وزرعه فى جسم المريض أعظم من المفسدة المترتبة عليه عند المعطى .

٢ - أن لا يخرج هذا العمل عن إطار الكرامة الانسانية ولا يتعارض معها ، بحيث لا يعلق المعطى رضاه بالاستقطاع من جسمه ، أو جثته على قبض ثمن لذلك .

لأن اجماع الفقهاء ، انعقد على أن أجزاء الانسان لا يمكن بيعها أو شراؤها (٦٨) والقول بغير ذلك ، معناه اجازة الاتجار فى أجزاء الأدمى ، الأمر الذى يصيب الكرامة الانسانية فى مقتل .

(٦٧) أنظر : فتوى دار الافتاء المصرية سجل ٨٨ مسلسل ٣٤٩ صفحة ٢٢١ .
(٦٨) أنظر : فتح القدير / للكمال بن الهمام ج ٥ ص ٢٠٥ ، وبدائع الصنائع / للكاسانى ج ٥ ص ١٤٢ وما بعدها . ويلاحظ : أنه لا مانع من مساعدة المعطى عما يفوته من منافع بسبب الاستقطاع ، لاعتبارات انسانية ، ولكن لا يقابل ذلك العضو المستقطع .

(ب) الشروط التى تتطلبها الموازنة بين المصالح والمفاسد :

١ - أن لا يترتب على الاستقطاع ضرر فاحش ، فلا يجوز مطلقا استقطاع عضو اذا ترتب عليه موت المعطى - كالقلب - ولو برضاه ، لأنه لا يملك الصبر فى حياته بدون اذن الشرع ، ولما فى ذلك من قتل للنفس المعصومة عمدا (٦٩) .

أما بالنسبة للأعضاء التى لا يترتب على استقطاعها الموت ، فإن الأمر يقتضى التفرقة بينها ، فيجوز استقطاع الأنسجة ، أو المواد المتجددة - كالدم والجلد - لأنه لا يحرم المعطى من وظائفها ، لأنها متجددة .

وبالنسبة للأعضاء غير المتجددة ، فهى قد تكون منفردة أو مزدوجة فى الجسم ، فإن كانت منفردة لا يوجد للعضو نظير له فى الجسم فلا يجوز استقطاعه ، لأنه يحرم الإنسان من أداء وظيفته (٧٠) وليس المتلقى بأفضل من المعطى .

أما اذا كانت الأعضاء مزدوجة ، فلا يخلو الحال أما أن تكون ظاهرة أو خفية ، فإن كانت ظاهرة - كاليد والرجل والعين - فلا يجوز الاستقطاع ، لأن فيه تشويه لصورة الإنسان المعطى ، وليس المتلقى بأفضل من المعطى فالكلى سواء .

وإن كانت خفية - كالكلى مثلا - فإنه يشترط لجواز الاستقطاع ، أن يكون العضو المتبقى قادرا على القيام بوظيفته ، والا فلا (٧١) ، وأن تكون فرص نجاح الزرع اكبر من المخاطر التى يتعرض لها المعطى .

(٦٩) أنظر : صحيح البخارى ج ٤ ص ١٥٠٧ .

(٧٠) وهنا تظهر أهمية الجثة ، كمصدر لهذه الأعضاء .

(٧١) أنظر : قواعد الأحكام فى مصالح الأنام / العز بن عبد السلام

ج ١ ص ٩٠ .

٢ - ان تكون المصلحة المترتبة على الزرع لدى المتلقى تجدية وراجعة ، وهذا يتوقف على مدى تقدم الطب فى مجال السيطرة على ظاهرة رفض جسم المتلقى للأعضاء الدخيلة عليه ، ولا انتفت مصلحة المتلقى .

٣ - ان يقيم الطبيب مصلحة كل من المعطى والمتلقى على اساس اجتماعى ، وليس على اساس شخصى ، وهذا يقتضى أن يكون تقديره محايدا ، بصرف النظر عما يتمتع به المعطى او المتلقى من مميزات اجتماعية او سياسية او غير ذلك .

وهذا يقتضى ان تكون المصلحة التى يراد انقاذها بالعمل الضرورى ، أعظم من المصلحة المضحية بها .

وبناء عليه : فلا يجوز الاستقطاع للزرع الا اذا استهدف علاج مرض أعظم ضررا من الضرر الذى يعود على المعطى من جراء الاستقطاع ، وبحيث ترقى نتيجة العملية الى مستوى يجعل منها مصلحة اجتماعية محترمة تبرر التضحية ببعض حقوق المعطى .

لانه من غير المعقول شرعا ، ان يتحمل المعطى مخاطر عظيمة بغرض رعاية مصلحة أدنى للمتلقى ، لأن الشرع جعل الناس سواسية .

واذا كان للشرع نصيب فى حق السلامة الجسدية للمعطى ، فلا يقبل فى وجهة نظر الفكر الاسلامى ، المساس به الا اذا كان ذلك فى مقابل مصلحة راجحة للمريض فى سلامة حياته أو جسده ، بحيث يترتب على التضحية بجزء من المعطى ، انقاذ المتلقى .

(٧٢) انظر : الفروق / للقرافى ج ٤ ص ٩

● الندوات والفتاوى الشرعية لجواز نقل الأعضاء بين الأحياء

لقد صدر العديد من الفتاوى (٧٣) ، من جهات رسمية ، ومن مؤتمرات وندوات فقهية تجيز فى مجموعها نقل الأعضاء من أجد لم الأحياء الى أجسام المرضى اذا تعين ذلك علاجاً ضرورياً للمريض ، مع التقيد برضاء ذوى الشأن ، وعدم حصول ضرر فاحش للمعطى والمتلقى .

١ - بيان لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ عبد الله المشد اجاز فيه نقل العضو من انسان لآخر ، للانتفاع به ، مع عدم الاضرار بالمنقول منه (٧٤) .

وفيما يلى نص البيان : (اذا كان المنقول منه حيا ، فان كان الجزء المنقول يفضى الى موته - مثل القلب - كان النقل حراماً مطلقاً ، سواء اذن فيه او لم يأذن ، لأنه ان اذن ، كان انتحاراً ، وان لم يأذن كان قتلاً لنفس بغير حق ، وكلاهما محرم كما هو معروف بقوله تعالى : « ولا تعلقوا بأيديكم الى التهلكة » وقوله تعالى : « ولا تقتلوا انفسكم » .

وان لم يكن الجزء المنقول مفضياً الى موته - على معنى انه يمكن ان يعيش بدونه ، فينظر ، ان ادى النقل الى تعطيل المنقول منه عن الكسب ، او ادى الى اضعاف صحته وذلك حسب رأى الطبيب .

(٧٣) أنظر : الفتوى رقم ٤٩٢ المنشورة بمجلة الأزهر عام ١٣٦٨ هـ ص ٧٤٣ - والخاصة بنقل الدم الى المريض وحاسة البصر . وكذا فتوى الأزهر المقدمة فى ندوة نقل الكلى التى نظمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - بالقاهرة - والمنشورة فى المجلة الجنائية القومية فى مارس عام ١٩٧٨ - العدد الاول ص ١٥٣ .

(٧٤) راجع : صحيفة الاخبار المصرية فى يوم ١٩٨٩/٢/١٧ .

المختص ، حرم أيضا ، ويستوى فى الحرمة الاذن وعدم الاذن ، لقوله عليه السلام : «لا ضرر ولا ضرار » .

وان لم يكن فى النقل تعطيل عن الكسب ، ولا اضعاف للصحة :
- كنقل احدى الكليتين أو العينين أو الأسنان أو بعض الدم - فان كان النقل بغير اذن حرم ، ووجب فيه العوض على ما هو مفصل فى كتب الفقه فى الجناية على النفس والأعضاء .

وان كان باذنه ، قال جماعة بالتحريم ، ولا نص على التحريم ، واحتج بعض المحرمين بأن جسم الانسان فى هذه الحالة ليس ملكا له ، فلا يجوز التصرف فيه .. وهذا كلام غير محرر ، وليس عليه دليل مسلم .

فان الذى لا يملكه الانسان هو حياته وروحه ، فلا يجوز الانتحار ولا القاء النفس فى التهلكة - الا لضرورة قصوى كالجهاد والدفاع عن الدين والنفس والحرمان فقد أمر به الاسلام .

أما الانسان من حيث أجزأه المادية ، فهو مالك لها ، وله أن يتصرف فيها بما لا يضره ضررا لا يحتمل ، حيث لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام .

على أن الحكم فى بقاء الجسم وعدمه بعد نقل العضو منه ، يرجع فيه الى الثقافات المختصين ، وعلى أن يكون هناك ظن غالب بانتفاع المنقول اليه بهذا الجزء ، والا كان النقل عبثا وإيلا لا لغير حاجة ، ونحن نعلم أن بعض الأجسام ترفض الأجزاء المنقولة اليها ، ويحاول العلم التغلب على هذا الرفض) .

٢ - ما جاء فى فتوى دار الافتاء المصرية بتاريخ ١٢/٥/١٩٧٩م

ما نصه : -

(١٤ - القضايا الطبية فى الفكر الاسلامى)

(والذي اختاره أن كل إنسان صاحب ارادة فيما يتعلق بشخصه ،
وان كانت ارادة مقيدة بالنطاق المستفادة من قوله تعالى : « ولا تلقوا
بأيديكم الى التهلكة » (٧٥) وقوله تعالى : « ولا تقتلوا
أنفسكم » (٧٦) .

فإذا جزم طبيب مسلم ذو خبرة ، أو غير مسلم كما هو مذهب
الامام مالك ، بأن شق أى جزء من جسم الانسان الحى بأذنه واخذ
عضو منه ، أو بعضه لنقله الى جسم انسان حى آخر لعلاجيه ... اذا
جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلا اذ الضرر لا يزال بالضرر -
وأنه يفيد المنقول اليه جاز شرا) .

٣ - توصيات الندوة الفقهية الطبية الخامسة (٧٧) التى نظمته
المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية - بدولة الكويت - فى الفترة من
٢٢ : ٢٦ / ١٠ / ١٩٨٩ م .

وقد أصدرت الندوة ثمانى توصيات وهذا نصها :

التوصية الأولى : يجوز نقل العضو من مكان جسم الانسان الى
مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه
العملية أرجح من الضرر المترتب عليها .

الثانية : يجوز نقل العضو من جسم انسان الى جسم انسان
آخر ، ان كان هذا العضو يتجدد تلقائيا - كالدماغ والجلد .

الثالثة : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذى استئصل
من الجسم لعله مرضية لشخص آخر - كأخذ قرنية العين - لانسان ،
عند استئصال العين لعله مرضية .

(٧٥) سورة البقرة / ١٩٥ .

(٧٦) سورة النساء / ٢٩ .

(٧٧) راجع : صحيفة الوطن - الكويتية - فى يوم ١٧ نوفمبر عام ١٩٨٩م

- العدد ٥٢٩٩ .

الرابعة : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة - كالقلب - من انسان حى الى انسان آخر .

الخامسة : يحرم نقل عضو من انسان حى يعطل زواله وظيفة أساسية فى حياته ، وان لم تتوقف سلامة اصل الحياة عليها - كنقل قرنية العينين كليتهما - اما ان كان النقل يعطل جزء من وظيفة أساسية ، فهو محل بحث ونظر .

السادسة : يجوز نقل عضو من ميت الى حى تتوقف حياته على ذلك العضو او تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك .

السابعة : ومفادها ، أنه لا يجوز الاتفاق على بيع العضو المنقول من الحى فى الحالات التى يجوز نقل العضو فيها ، اذ لا يجوز اخضاع الانسان للبيع بحال من الأحوال .

كما إشارة الندوة الى أنه لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق ، ولابد أن يستند الاشراف على هذه الأمور الى هيئة معتبرة موثوقة ، وفى كافة الأحوال يجب احترام جسم الانسان وتكريمه .

الثامنة : كانت توضيحية للمولود - اللدماغى - طالما بقى حيا بحياة جذاع مخه ، فلا يجوز التعرض له بأخذ شئ من أعضائه الى أن يتحقق موته بموت جذاع دماغه (٧٨) ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء فى هذا الموضوع .

هذا وقد حرمت الندوة : زرع الأعضاء التناسلية ، حيث أفادت الى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران فى حمل وإفراز الصفة الوراثية للمنقول منه حتى عند زرعهما فى متلق جديد ، فان زرعهما محرم مطلقا ، نظرا لأنه يؤدي الى اختلاط الأنساب وتكون ثمرة الانجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج) .

(٧٨) بمعنى أن حياة جذاع المخ مترابطة بوظيفتى القلب والجهاز التنفسى .

وبعد : فان الفكر الاجتهادى الاسلامى ، لم يدخر جهدا فى البحث والاستقصاء سواء من جانب الفقهاء القدامى او المعاصرين منهم ، حول هذه القضايا التى شغلت الراى العام وما تزال !

وفى هذه العجالة ، التى بذلت فيها جهدى حول عرض جوانب هذه القضايا ، بكل امانة وصدق ، واجتهاد واستنباط ، وفى بحث برىء ونزيه ، لا يمليه هوى ، ولا يبعثه الا غرض واحد ، هو بيان الفكر الاجتهادى الاسلامى لهذه القضايا الطبية المعاصرة .

لا يسعنى الا ان اقول اننى لا ألزم أحد برأى ، لأن كل ماقلته هو مجرد اجتهاد ومفهم لمقاصد الشريعة الاسلامية ، وأرحب بكل نقد بناء ، مادام قائما على أسس صحيحة ، يهدف الى خدمة قضايا الاسلام والمسلمين ، والله من وراء القصد .

سبحان من لا يلهي عنه
سبحان من لا يلهي عنه

- (تزييل) -

حول الأحكام الشرعية للقضايا والشروط المتعلقة بها

فى ضوء ما تقدم من فكر اجتهادى اسلامى حول القضايا الطبية المعاصرة ، نستطيع أن نلخص الأحكام الشرعية المتعلقة بكل قضية من هذه القضايا . ثم نبين الشروط والقيود التى لا تجوز الأحكام الشرعية الا معها . وذلك على الوجه التالى : -

أولا : الأحكام الشرعية المتعلقة بكل قضية :

- القضية الأولى : تنظيم النسل :

يجوز فى حالات الضرورة - كالخوف على حياة الأم أن تسوء صحتها ، أو الخوف من أن تسوء صحة أولادها أو صحة الرضيع الحالى .

ولا يجوز اذا قصد منه منع الحمل ووقف الصلاحية للانجاب نهائيا .

- القضية الثانية : الاجهاض :

مكروه كراهة تنزيه قبل التخلق وبشرط موافقة الزوجين وعدم تعرض الحامل بسببه لخطر شديد .

ومكروه كراهة تحريرية بعد التخلق وتزداد الحرمة بتقدم سن الحمل .

يحرم مطلقا بعد نفخ الروح ، لوجود حياة مستكنة فى الجنين .

- القضية الثالثة : التلقيح الصناعى :

يجوز اذا كان تلقيح الزوجة بمنى زوجها ، ويثبت به النسب

لا يجوز مطلقا اذا كان التلقيح لمراة غير متزوجة لما فيه من
الآثار السيئة على الطفل والمجتمع .

لا يجوز اذا كان تلقيح الزوجة بمنى غير زوجها لما فيه من آثار
سيئة على الزوج والزوجة والطفل والمجتمع .

- القضية الرابعة : نقل الدم :

يجوز التداوى بنقل الدم بقدر ما تستدعيه الضرورة ، وبشروط
لما فى ذلك من حفظ النفس من الهلاك .

- القضية الخامسة : بنك اللبن :

يحرم انشاء هذا البنك لما فيه من مخالفة لقواعد وأصول الشريعة
الاسلامية ومقاصدها ، ولما فيه أيضا من ضياع للحقوق واختلاط
للأنساب ولتعارضه مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة .

- القضية السادسة : عمليات جراحة التجميل :

تجوز فى حالات الضرورة ، ومن أجل التداوى وبشروط .
لا تجوز اذا كان القصد منها تغيير خلقة الانسان الأصلية أو
التدليس والغش وتشبه أحد الجنسين بالآخر فى الزينة .

- القضية السابعة : التشريح :

يجوز فى حالات الحاجة والضرورة - كان يكون لغرض تعليمى
أو طبى أو جنائى ، مع التقيد برضاء ذو الشأن ، وعدم التمثيل
بجث الموتى ، وأن تقدر الضرورة بقدرها .

- القضية الثامنة : نقل وزراعة الأعضاء ادمية :

يجوز استئصال الأعضاء من جث الموتى لعلاج الأحياء ، اذا
تعين ذلك علجا ضروريا للمريض ، مع عدم التمثيل بالجث ،
ورضاء ذوى الشأن ، وعدم الضرر الفاحش بالمتلقى .

يجوز استئصال الأعضاء الخفية المزدوجة كالكلى من الأحياء ، ونقلها إلى المرضى إذا تعين ذلك علاجاً ضرورياً للمريض ، مع التقيد برضاء ذوى الشأن ، وبشرط أن يكون الهدف من ذلك مضموناً أو على الأقل مظلوناً ، مع عدم حصول ضرر فاحش لكل من المعطى والمتلقى .

ولا يجوز إذا كان العضو يتوقف عليه حياة المعطى - كالقلب - أو يعطل وظيفة أساسية فى حياته - كالعينين .

ولا يجوز استقطاع وزرع الأعضاء التناسلية لما يؤدى إلى اختلاط الأنساب .

ولا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق ، حفظاً على كرامة الإنسان .

ثانياً : الشروط التى لا تجوز الأحكام الشرعية إلا معها :

- التأكد من وجود الضرورة التى يباح الحكم الشرعى من أجلها ، مع مراعاة المصلحة لكل من المعطى والمتلقى ، ووجود اليقين أو غلبة الظن من أن المريض إذا لم يتداوى أدى ذلك إلى الموت أو هلاك عضو من أعضائه .

- انحصار التداوى فى هذه القضايا ، بحيث لا يوجد نوع آخر من التداوى المباح يحل محل المحرم . أو عدم وجود بدائل صناعية للأعضاء الادمية تقوم مقامها .

- التيقن أو غلبة الظن من أن هذه العمليات ناجحة ويتم بها شفاء المريض من خلال قول الثقة من الأطباء المختصين .

- التأكد من وفاة موت من يراد نقل عضو من أعضائه أو تشريحه حقيقة دون تشكيك فى ذلك ، وموافقة أصحاب الشأن ، وتقدير الضرورة أو الحاجة بقدرها ، وعدم التمثيل بالجثث .

- الرضاء الكامل الصادر عن الارادة الحرة مع الموافقة الصريحة من غير اجبار للانسان المعطى ، سواء كان الاستقطاع من الحى أو من جثة الميت قبل الوفاة .

- أن تكون المصلحة المترتبة على النقل جدية ، من أجل الانتفاع بها بمثل ما خلقت له ، ووسيلة ضرورية للعلاج . مع عدم الضرر الفاحش بالمعطى .

- عدم أخذ صاحب العضو أو أقاربه ، مالا فى مقابل ذلك حيث لا يجوز بيع الانسان ولا بيع عضو من أعضائه ، ولا مانع من أخذ شئ مما ينتفع به فى صورة هبة أو هدية مقابل ذلك .

- عدم وجود ضرر فاحش لدى المعطى ، فلا يجوز استقطاع عضو يترتب عليه موته - كالقلب - الا اذا كان مهدور الدم ، أو محكوم عليه بالقتل - رده أو قصاصا أو لجرم آخر - حيث لا يجوز الاستقطاع من غير هؤلاء ، الا عند عدم توافر واحد منهم .

فاذا لم يتوافر ذلك ، جاز الاستقطاع من جثث الموتى ، ويبدأ بمن توفرت فيه الشروط السابقة فى المنقول منه .

- أن تتم هذه العمليات تحت اشراف مؤسسات صحية رسمية موثوق بها متخصصة ، مع مراعاة الظروف المناسبة والأجواء الملائمة لنجاح هذه العمليات ، بحيث لا تهمل هذه المؤسسات الواجبات العلمية والشرعية والانسانية .

.

هذه الشروط وغيرها مما ذكرناها فى موضوعها ، هى شروط شرعية لابد من توافرها فى كل قضية من هذه القضايا عند عدم وجود أسباب اضطرارية ملجئة .

فاذا لم تتوافر هذه الشروط كلها ، أو اختلف شرط منها ، ينتفى الجواز ويعود التحريم ، وتختلف الضرورة التى أباحت ذلك .

واذا وجدت أسباب ضرورية ملجئة - كحالة الحرب والزلازل مثلا - فيمكن فيها أن تنتفى بعض هذه الشروط ، أو يرجع الحكم فيها عند حدوثها إلى ما تقتضيه تلك الظروف ، وحسبما تتطلبه تلك الملابس .

والله يقول الحق ، وهو يهدى السبيل

خاتمة

لا شك فان مزج التعاليم الاسلامية بالتقدم التقنى الحالى فى مجال الطب ، والذى تقرره الشريعة الاسلامية من أجل خليط فريد من فنون العلاج الذى يتفق مع الهداية السماوية ، هو الغاية المنشودة .

ولذا فقد أكد الفكر الاسلامى على أن لكل داء دواء وأوجب علينا أن نسعى لايجاده ، بكافة الطرق العلمية والبحث والدراسة للوصول الى تقدم علمى لا نظير له .

الامر الذى يتطلب منا اعادة تقييم ومراجعة لعلاقة العلوم الطبية الاساسية القائمة حاليا ، فى اطار الفكر الاجتهادى الاسلامى لاقامة صرح طبى على أسس جديدة ، متمشيا مع مبادئ الاسلام وقيمه .

وهذا الامر يقتضينا مراجعة النصوص ، واعادة تشكيل المناهج،

لتعزيز الصلة بين الانسان وخالقه عز وجل ، وتقوية عقيدة التوحيد ،
وربط ايمان الأطباء وطلاب العلم والمعرفة ، بوجود الله تعالى
وقدرته فى خلقه ، كى تظهر لهم النظم المختلفة للمخلوقات جميعها
- النشط منها والخامل - والتي تتبع جميعها قوانين الله عز وجل ،
فتتسع الرؤية أمام الأطباء وطلاب المعرفة ، كى ينهلوا من الفكر
الاسلامى كل ما تصبوا اليه أنفسهم .

وبذلك يراقبوا الله تبارك وتعالى فى كل أعمالهم ، وليتقوه عز
وجل عند اجراء وسائل العلاج على المرضى ، وأن يكون قصدهم فى
ذلك النفع والخير لبنى الانسان عامة ، وحتى لا تتخذ هذه المهنة
الانسانية وسيلة الاستثمار والاستغلال بصحة الانسان .

وأسأل الله العلى القدير ، أن يكون عملى هذا خالصا لوجهه
الكريم ، وأن يجنبنى الزلل ، أنه خير مسئول .

دكتور
شوقي عبده السامح

القاهرة : مدينة نصر

يوم الخميس } ٢ اغسطس ١٩٩٠ م
١١ محرم ١٤١١ هـ

« فهرست أهم مراجع الكتاب »

أولا : القرآن الكريم وتفسيره :

- القرآن الكريم :
- أحكام القرآن :
- (ابن العربي) أبو بكر محمد بن عبد الله - المعروف - بابن العربي ت (٥٤٣ هـ) .
- التفسير الكبير - المسمى - مفاتيح الغيب :
- (الرازي) محمد فخر الدين الرازي ت (٦٠٦ هـ) :
- الجامع الأحكام القرآن - تفسير القرطبي :
- (القرطبي) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ت (٦٧١ هـ) .
- تفسير القرآن العظيم :
- (ابن كثير) الحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي ت (٧٧٤ هـ) .

.

ثانيا : كتب الأحاديث وشروحا :

- الموطأ : وعلى هامش شرحه - المنتقى :
- (أنس) امام دار الهجرة الامام مالك بن أنس ت (١٧٩ هـ) .
- الجامع الصحيح :
- (البخاري) أبو عبد الله اسماعيل البخاري ت (٢٥٦ هـ) .
- تنوير الحوالك - على موطأ الامام مالك :
- (السيوطي) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت (٩١١ هـ) .

(*) تم اعداد هذا الكتاب بين كل من جمهورية مصر العربية ، ودولة الكويت ، الامر الذي أدى الى اختلاف طبعات المراجع ، لذا اغفلت ذكر جهة وتاريخ النشر مكتفيا بالاشارة الى كل ما رجعت اليه بالهامش . والله الموفق .

- جامع العلوم والحكم :
- (ابن رجب) أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي البغدادي ت (٧٩٥ هـ) .
- سبل السلام • شرح بلوغ المرام :
- (الصنعاني) محمد بن اسماعيل بن صلاح الأمير الحسن ت (١١٨٢ هـ) .
- سنن أبي داود :
- (أبي داود) سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي ت (٢٧٥ هـ) .
- سنن الترمذي - الجامع الصحيح :
- (الترمذي) الحافظ بن عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت (٢٧٩ هـ) .
- شرح صحيح مسلم :
- (النووي) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت (٦٧٦ هـ) .
- فتح الباري • شرح صحيح البخاري :
- (العسقلاني) الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ت (٨٥٢ هـ) .
- فيض القدير • شرح الجامع الصغير :
- (للمنأوى) محمد عبد الرؤوف المناوى - القاهري - ت (١٠٣١ هـ) .
- مسند الامام أحمد :
- (ابن حنبل) أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ت (٢٤١ هـ) .
- نيل الاوطار • شرح منتقى الاخبار :
- (الشوكاني) محمد بن عبد الله الشوكاني ت (١٢٥٥ هـ) .

ثالثا : كتب الفقه المذهبي :

(أ) الفقه الحنفي :

- الاختيار لتعليل المختار :
- (الموصلي) عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي .
- البحر الرائق • شرح كنز الدقائق :
- (ابن نجيم) زين العابدين ابراهيم بن نجيم ت (٩٧٠ هـ) .

- الفتاوى الهندية - وبهامشه فتاوى قاضيخان :
لجماعة من علماء الهند الاعلام ، وعلى رأسهم الشيخ النظام .
- المبسوط :
(السرخسي) شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل
ت (٤٨٣ هـ) .
- بدائع الصنائع - فى ترتيب الشرائع :
(الكاسانى) علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى
ت (٥٨٧ هـ) .
- حاشية رد المحتار على الدر المختار :
(ابن عابدين) محمد أمين - الشهير - بابن عابدين
ت (١٢٥٢ هـ) .
- شرح فتح القدير :
(ابن الهمام) كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى
ت (٦٨١ هـ) .
- شرح الدر المختار :
(الحمكفى) محمد علاء الدين الحمكفى ت (١٠٨٨ هـ) .
- مجلة الأحكام العدلية :
للجنة من علماء الفقه الحنفى - ظهرت فى عهد الدولة العثمانية
(١٢٩٣ هـ) .

(ب) الفقه المالكى :

- الشرح الصغير على أقرب المسالك :
(الدردير) أحمد بن العبدوى الخلوئى - الشهير بالدردير
ت (١٢٠١ هـ) .
- بداية المجتهد - ونهاية المقتصد :
(ابن رشد) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى
ت (٥٩٥ هـ) .
- قوانين الأحكام الشرعية - ومسائل الفروع الفقهية :
(ابن جزى) أحمد بن أحمد بن جزى الغرناطى المالكى .

(ج) الفقه الشافعى :

- الأم :
- (الشافعى) الامام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعى
ت (٢٠٤ هـ) .
- المجموع - شرح المذهب (للشيرازى) :
- (النووى) أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووى
ت (٦٧٦ هـ) .
- حاشية القليوبى وعميرة - على شرح جلال الدين الحلى :
- (القليوبى وعميرة) المحققين الشيخ شهاب الدين القليوبى
وعميرة .
- حاشية البجيرمى - المسماة - بتحفة الحبيب على شرح الخطيب :
- (البجيرمى) الشيخ سليمان البجيرمى .
- روضة الطالبين :
- (النووى) أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووى
ت (٦٧٦ هـ) .
- مغنى المحتاج - الى معرفة معانى ألفاظ المنهاج :
- (الخطيب) محمد الشربىنى الخطيب من علماء القرن العاشر
الهجرى .
- نهاية المحتاج الى شرح المنهاج :
- (الرملى) شمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة
ابن شهاب الدين - الرملى المنوفى المصرى ت (١٠٠٤ هـ) .

(د) الفقه الحنبلى :

- الانصاف فى الراجح من الخلاف :
- (المرداوى) أبو الحسن المرداوى ت (٨٧٥ هـ) .
- المغنى - على مختصر الخرقي :
- (ابن قدامة) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى
ت (٦٢٠ هـ) .
- كشاف القناع - عن - متن الاقناع :
- (البهوتى) منصور بن يونس بن ادريس البهوتى
ت (١٠٥١ هـ) .

(ه) المذاهب الأخرى :

- المحلى :
(ابن حزم) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم
ت (٤٥٦ هـ) .
- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار :
(الشوكاني) محمد بن على الشوكاني ت (١٢٥٠ هـ) .

.

رابعاً : كتب الأصول والقواعد :

- الاشباه والنظائر :
(ابن نجيم) زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ت (٩٧٠ هـ) .
- الاشباه والنظائر :
(السيوطي) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت (١٩١١ هـ) .
- الفروق :
(القرافي) أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي
ت (٦٨٤ هـ) .
- الموافقات في أصول الأحكام :
(الشاطبي) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي
ت (٧٩٠ هـ) .
- قواعد الأحكام في مصالح الأنعام :
(ابن عبد السلام) أبو محمد عز الدين بن عبد السلام .

.

خامساً : كتب عامة في الدراسات الإسلامية والطبية :

- أحكام النساء :
(ابن الجوزي) أبو فرج جمال الدين بن الجوزي
ت (٥٩٧ هـ) .
- أحكام التداوي بالمحرّمات :
(النسيمي) دكتور / محمد ناظم النسيمي .
- أحياء علوم الدين :
(الغزالي) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت (٥٠٥ هـ) .

- اعلام الموقعين عن رب العالمين :
(ابن قيم الجوزية) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن
أبى بكر - المعروف - بابن قيم الجوزية ت (٧٥١ هـ) .
- الأحكام الشرعية للأعمال الطبية :
(شرف الدين) دكتور : أحمد شرف الدين .
- الحلال والحرام :
(القرضاوى) دكتور : يوسف القرضاوى .
- العمليات الجراحية والتجميل :
(رفعت) دكتور : محمد رفعت وآخرين .
- الميزان الكبرى :
(الشعرانى) عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعرانى
الشافعى .
- زاد المعاد على خير رب العباد :
(ابن قيم الجوزية) شمس الدين أبو عبد الله - المعروف - بابن
قيم الجوزية ت (٧٥١ هـ) .
- شفاء التباريح والدواء فى حكم التشريح ونقل الأعضاء :
(اليعوبى) الشيخ إبراهيم اليعوبى .

.

سادسا : المؤتمرات والندوات والفتاوى :

- المؤتمر العالمى الأول - عن الطب الإسلامى - الكويت عام -
١٤٠١ هـ : ١٩٨١ م :
- نشرت أعماله فى كتاب طبع بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة
والمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب - بدولة الكويت .
- الندوة الفقهية الطبية الخامسة - عام ١٩٨٩ :
نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - بدولة الكويت .
- الفتاوى :
(شلتوت) الشيخ محمود شلتوت - شيخ الأزهر - سابقا .

- فتاوى شرعية وبحوث اسلامية :
(مخلوف) محمد حسنين مخلوف - مفتى الديار المصرية -
سابقا .

- سجلات دار الافتاء المصرية :
- لجنة الفتوى بالازهر : مجموعة فتاوى بعضها غير منشور وبعضها
منشور بمجلة الازهر .

.

سابعا : كتب فى المعاجم اللغوية :

- القاموس المحيط :
(الفيروزابادى) مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب
الفيروزابادى ت (٨١٧ هـ) .

- المصباح المنير :
(الفيومى) أحمد بن محمد على المقرئ الفيومى ت (٧٠٠ هـ)

- لسان العرب :
(ابن منظور) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف
بإبن منظور الانصارى ت (٧١١ هـ) .

(فهرست محتويات الكتاب)

الموضوع	الصفحة
مقدمة الكتاب	٣
دراسة تمهيدية	
حول نظرة الفكر الاسلامى الى الطب	
٦ - ٤٢	
- المعايير التى يتميز بها الطب فى الفكر الاسلامى	٩
- الفكر الاسلامى والقواعد الكلية الفقهية فى المجال الطبى	١١
- أسس الرعاية الصحية فى الفكر الاسلامى	١٩
- قواعد وآداب مهنة الطب فى الفكر الاسلامى	٣١
الفكر الاسلامى	
وقضية تنظيم النسل	
٤٣ - ٥٩	
- تنظيم الغريزة الجنسية	٤٥
- الدعوة الى الحياة الزوجية	٤٦
- ضبط النسل وتحديد الذرية	٤٨
- مبررات لباحة تنظيم النسل	٥٣
- قرارات وتوصيات المؤتمرات الفقهية	٥٨

الموضوع الصفحة

الفكر الاسلامى

وقضية الاعتداء على الجنين بالاجهاض

٧٧ - ٦١

- ٦٤ - الحكم الاخرى للاجهاض
- ٧٠ - الحكم الدنيوى للاجهاض
- ٧٣ - موقف الفكر الاسلامى من الاجهاض
- ٧٦ - توصيات بعض المؤتمرات الفقهية

الفكر الاسلامى

وقضية التلقيح الصناعى

٨٩ - ٩٦

- ٨٣ - آراء فقهاء المذاهب الفقهية حول هذه القضية
- ٨٦ - نظرة الفكر الاسلامى الى التلقيح الصناعى
- ٨٦ . التلقيح الصناعى عن طريق نقل منى الرجل
- ٨٧ . قرارات وفتاوى شرعية فى هذا المجال
- ٨٨ . التلقيح الصناعى عن طريق نقل منى غير الزوج
- ٩٠ . طفل الانابيب
- ٩٢ . موقف الفكر الاسلامى من التلقيح بمنى غير الزوج
- ٩٣ . قرارات وفتاوى شرعية فى هذا المجال

الموضوع الصفحة

الفكر الاسلامى
وقضية نقل الدم - بنك الدم
٩٧ - ١٠٨

- ماهية الدم ٩٩
- حكم الدم فى الفكر الاسلامى ١٠٠
- حكم التداوى بنقل الدم من انسان لآخر ١٠٣
- شروط نقل الدم من انسان لآخر ١٠٦
- الفتاوى الشرعية فى عمليات نقل الدم ١٠٧

الفكر الاسلامى
وقضية نقل لبن الادميات - بنك اللبن
١٠٩ - ١٢٦

- توجيهات الاسلام نحو ارضاع الاطفال ١١١
- الانتفاع بلبن الادميات ١١٣
- لبن الادميات كمحل للتعاقد ١١٦
- تعارض فكرة - بنك اللبن - مع الفكر الاسلامى ١٢٠
- اضرار فكرة - بنك اللبن - من منظور الفكر الاسلامى ١٢٣
- توصيات ندوة الانجاب فى ضوء الاسلام ١٢٥

الفكر الاسلامى
وقضية عمليات جراحة التجميل
١٢٧ - ١٥٥

الموضوع	الصفحة
- الفكر الاسلامى والجراحة التجميلية بهدف التداوى	١٢٩
- أنواع من العمليات الجراحية التجميلية المشروعة	١٣٠
- أنواع من العمليات الجراحية التجميلية غير المشروعة	١٣٨

الفكر الاسلامى
وقضية تشريح جثث الموتى
١٥٧ - ١٧٢

- اقوال الفقهاء حول التعامل مع جثث الموتى	١٥٩
- القواعد الفقهية التى تستند عليها مشروعية التشريح	١٦٥
- الشروط التى ينبغى توافرها لمشروعية تشريح الجثث	١٦٨

الفكر الاسلامى
وقضية استقطاع وزرع الاعضاء الادمية
١٧٣ - ٢١٢

- حرمة الادمى وصيانته من الابتذال	١٧٦
. حكم بيع الادمى - الحر -	١٧٦
. حكم بيع عضو من جسم آدمى	١٧٨
. هل أعضاء الادمى المنفصلة عنه طاهرة	١٨٩
- نقل الاعضاء من جثث الموتى الى المرضى الاحياء	١٨٣
. الفكر الاسلامى وأباحة نقل الاعضاء من جثث الموتى	١٨٣
. الفتاوى الاسلامية بجواز الانتفاع بأجزاء الميت	١٨٧

الموضوع	الصفحة
- استئطاع الاعضاء من انسان حى ونقلها الى آخر مريض	١٩٢
• آراء الفقهاء حول نقل وزراعة الاعضاء بين الاحياء	١٩٣
• آراء المجيزين للتبرع بالاعضاء الائمة لغرض العلاج	١٩٧
- مدى مشروعية الاستئطاع والزرع بين الاحياء	١٩٩
• الحقوق المتعلقة بجسم الانسان فى حالة الاستئطاع	٢٠٠
• شروط جواز الاستئطاع بغرض الزرع	٢٠٤
- الندوات والفتاوى الشرعية لجواز النقل بين الاحياء	٢٠٨

تذييل

حول الاحكام الشرعية للقضايا والشروط المتعلقة بها

٢١٣ - ٢١٧

- الاحكام الشرعية المتعلقة بكل قضية	٢١٣
- الشروط التى لا تجوز الاحكام الشرعية الا معها	٢١٥
الخاتمة	٢١٧
فهرست أهم مراجع الكتاب	٢١٩
فهرست محتويات الكتاب	٢٢٦

رقم الايداع بدار الكتب ٧١٩٧ لسنة ١٩٩٠

مطبعة
أبناء وهبه حسان

٢٤١ (١) ش الجيش - القاهرة
ت : ٩٢٥٥٤٠

يطلب من

المكتبات الكبرى - بجمهورية مصر العربية

ومن المؤلف

بعنوان : القاهرة - مدينة نصر - شارع على أمين

عمارات عثمان - عمارة ٨١ شقة ١٠١

تليفون : القاهرة / ٢٦٠٨٩٤٠ - الاسكندرية / ٥٤٨٧٣٩٠

تحت الطبع : للمؤلف

كتاب : ضوابط الاسلام

فى

استثمار رؤوس الأموال